喪禮

常變通攷 四

常變通攷卷之七

喪禮一

總論 孝經子曰孝子之喪親也哭不偯於豈反○註氣竭而息聲不委曲○孔氏曰間傳大功之哭三曲而偯鄭云三曲一擧聲而三折也偯聲餘從容也此擧斬衰而言故云聲不委曲也禮無容註觸地無容言不文註不爲文飾服美不安聞樂不樂食旨不甘此哀戚之情也三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政也註不食三日滅性而死故制禮施敎不令殞滅喪不過三年示民有終也註孝子有終身之憂聖人以三年爲制使人知有愛敬之限也爲之棺槨衣衾而擧之註擧擧屍內於棺也陳其簠簋而哀戚之擗踊哭泣哀以送之註男踊女擗祖載送之卜其宅兆而安厝七故反之註宅墓穴也兆塋域也爲之宗廟以

鬼享之（註 立廟祔祖之後以鬼禮享之）生事愛敬死事哀戚生民之本盡矣死生之義備矣孝子之事親終矣○喪服四制喪有四制變而從宜取之四時也有恩有理有節有權取之人情也恩者仁也理者義也節者禮也權者智也仁義禮智人道具矣其恩厚者其服重故爲父斬衰三年以恩制者也門內之治恩掩義門外之治義斷恩資於事父以事君亦斬衰三年以義制者也三日而食三月而沐期而練毁不滅性不以死傷生也喪不過三年苴衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴告民有終也以節制者也百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而

後行者面垢而已禿者不髽傴者不袒跛者不踊老病不止酒肉此以權制者也○經解喪祭之禮所以明臣子之恩也喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍音佩死忘生者衆矣○檀弓子路曰吾聞諸夫子喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也○子游曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以卽遠也故喪事有進而無退○陳氏曰飯者尸沐浴後以米及貝實尸口中也時尸在室南牖下斂者包裹斂藏之也小斂在戶內大斂出在東階未忍離其爲主之位也主人奉尸斂于棺則在西階矣置棺于肂中而塗之謂之殯及啓而將葬則設祖奠於祖廟之中庭而後行自牖下而戶內而阼而客位而庭而墓皆一節遠於一節此謂

有進往而無退還也○朱子曰喪與其易也寧戚但存其大節使不失吾哀痛之誠心爲急也○問喪禮制度節目曰恐怕儀禮也難行如朝夕奠與葬時事尚可未殯以前如何得一一恁地子細只如飯含一節敎人從那裏轉那裏安頓一一各有定所須是有人相方得孔子曰行夏之時乘殷之輅已是厭周文之煩了某怕聖人出來也只隨今風俗立一箇限制須從寬簡而今考得禮子細一一如古固是好如考不得也只得隨俗不礙理底行去○語類諸生入問疾因請曰萬一不諱當用書儀乎先生搖首然則當用儀禮乎亦搖首然則以儀禮書儀參用之乎乃頷之○行狀

先生病革門人問溫公喪禮曰䟽略問儀禮領之門人治喪一以儀禮從事

喪具豫備

王制六十歲制七十時制八十月制九十日修惟絞紟衾冒死而后制 疏明老而豫爲送終之具也歲制謂棺也時制者謂一時可辦是衣物之難得也年轉老所須辦轉切也月制者謂一月可辦衣物易得者也漸老彌切也日修者棺衣皆畢但日日修理之○陳氏曰絞紟皆用十五升布爲之凡衾皆五幅士小斂緇衾赬裏大斂則二衾冒所以韜尸此四物須死乃制以其易成故也○檀弓喪具君子恥具一日二日而可爲也者君子不爲也 丘儀謂之恥具者恥成其制非不畜其質也○劉氏曰凡送死之道惟棺與槨爲親身之物孝子所宜盡之初喪之日擇木爲棺恐倉卒未得其木灰漆亦未能堅完或値暑月尸難久留古

者國君卽位而爲椑歲一漆之今人亦有生時自爲
壽器此乃猶行其道非豫凶事也

喪具稱家有無 檀弓子游問喪具子曰稱家之有
無子游曰有無惡乎齊夫子曰有無過禮苟亾矣斂
首足形還葬縣棺而封人豈有非之者哉疏稱家有無言各隨
其家計豐薄也禮有節限設若家富不得過禮苟無
財但使衣衾斂於首足形體不令露見而已還之言
便也言已斂卽葬不待三月貴者用碑繂若○喪不
貧而卽葬者但手縣棺而下之同於庶人
慮居註謂賣舍宅以奉喪爲無廟也○子路曰傷哉貧也生無
以爲養死無以爲禮孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之
謂孝斂首足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮○子
思曰吾聞之有其禮無其財君子不行也有其禮有

其財無其時君子不行也詳三父八母服章○論語顔淵死

門人欲厚葬之子曰不可朱子曰喪具稱家有無貧而厚葬不循理也故夫子

止之○孟子曰不得不可以爲悅無財不可以爲悅得

之爲有財古之人皆用之吾何爲獨不然吾聞之也

君子不以天下儉其親朱子曰送終之禮所當得爲而不自盡是爲天下愛惜此

物而薄於吾親也○魯平公將見孟子嬖人臧倉曰孟子之

後喪踰前喪君無見焉公曰諾樂正子入見曰君奚

爲不見孟軻也曰或告寡人曰孟子之後喪踰前喪

是以不往見也曰何哉君所謂踰者前以士後以大

夫前以三鼎而後以五鼎與曰否謂棺椁衣衾之美

也曰非所謂踰也貧富不同也

初終

疾病 士喪記男女改服 註爲賓客來問病亦朝服庶人深衣 行禱于五祀 註盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行 ○小記養有疾者不喪服 註求生主吉惡其凶也 ○集說問宜禱鬼神否曰論語註疾病行禱五祀蓋孝子迫切之至情有不能自已者昔周公欲代武王死但告于宗廟庾黔婁欲代父死每夜稽顙北辰非若後世宰牛殺牲諂祭非鬼而無益也若欲行禱當師二公

遷居正寢 本註凡疾病遷居正寢 ○士喪記士處適寢 疏適室與適寢一也不疾在燕寢有疾乃寢臥于適室故變室爲寢也 有疾者齊 註正情性也適寢者不齊不居其室 ○補註所謂遷居正寢者惟家主爲

然餘人則各遷於其所居之室中○問若値祈寒則臨絶之際遷于寒廳殊非人子之所忍南溪曰此出正終之義當以病者之命進退之案正寢在燕寢之前故家禮謂之前堂然士喪禮註曰適室正寢之室也則正寢非寒廳也記曰有疾者齊則亦非臨絶乃遷也此問答恐未溪考

寢東首於北墉下

士喪記寢東首于北墉下疏東首向生氣之所墉謂之牆必在北墉下取一陽生於北生氣之始也○喪大記北牖下註牖或爲墉疏論語東首加朝服若君不視之時則不恒東首隨病者所宜牖恒在北牖下若君來視暫時移向南牖下東首令君得南面視之○案古人屋壁通謂之牆○問東首恐不獨於疾時爲然朱子曰常時多東首亦有隨意臥時節如記云請席何向請衽何趾這見得有隨意向時節然多時東首故

玉藻云居常當戶寢常東首也常寢於北牖下君問
疾則移南牖下

遺命

丘儀問病者有何言有則書于紙

檀弓陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊己

亂命

曰如我死則必大爲我棺使吾二婢子夾我陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎不果殺○左傳魏武子有嬖妾疾命顆曰必嫁是病重則曰必以爲殉及卒顆嫁之曰疾病則亂吾從其治也○朱子曰不起寢廟明帝固不得爲無失然使章帝有魏顆之孝其羣臣有宋仲幾楚子囊之忠則於此別有處矣況以一時之亂命而壞千古之彝制其事體之輕

重又非如三子者之所正而已

內外安靜以俟氣絕 士喪記徹琴瑟喪大記註聲音動人病者欲靜疾病內外皆埽註疾甚曰病○書儀喧譁奔走固病者所惡也悲哀哭泣傷病者心叫呼撼捽尤爲不可使病者驚怛揺頓而死皆未免爲不終天年故不若安靜以待其氣息自盡

廢牀徹褻衣加新衣體一人屬纊 士喪記徹褻衣加新衣疏新衣朝服也故鄭云終於正御者四人皆坐持體註爲不能自轉側御者侍從之人屬纊以俟氣絕註爲其氣微難節也疏喪大記註云纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲候二註相兼乃具○喪大記廢牀體一人註人始生在地廢去牀庪其生氣反體手足也四人持之爲其不能自屈伸也○丘儀按喪大記廢

牀寢地在屬纊之前而高氏厚終禮則屬纊在廢牀
之前今從高氏者恐有妨於將死者也○備要吉禮
有廢牀之節我國人平時不用牀則無所施耳

男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手 士喪

禮死于適室 註適室正寢之室也 ○記男子不絶於婦人之手
婦人不絶於男子之手 疏僖公薨于小寢服虔云小寢婦人寢也禮男子不絶於
婦人之手今僖公薨于小寢譏其近文室○喪大記註君子重終爲其相褻疾時使御者持體竝死于其
手若婦人則內御者持體還死於其手 ○喪大記大夫世婦卒於適寢
內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢
註言死者必皆於正處也大夫謂之適寢大夫妻曰命婦而云世婦世婦是諸侯之次婦尊與命婦敵故
互言士或謂之適室下室其燕處也疏內子卿妻也若未爲夫人所命則初死在下室至小斂後遷尸乃

復其正寢士妻亦各死其正室夫妻俱然故云皆也雖卒夫寢皆婦人供視之○書儀春秋
書公薨于路寢禮之正也士喪禮死于適室註正寢
之室也曾子且死猶易簀曰吾得正而斃焉斯可矣
近世孫宣公臨薨遷于外寢蓋君子慎終不得不爾
凡男子疾病婦人侍疾者雖至親當處數步之外婦
人疾病男子亦然此所謂以禮自終也○馬氏曰君
子於其生也欲內外之有別於死也欲始終之不褻
則男女之分明矣夫婦之化興昔者曾子寢疾樂正
子春坐於牀下曾元曾申坐於足童子隅坐而執燭
論語亦云名門弟子曰啓予足啓予手則曾子之死
惟弟子與子侍側而已○南溪曰男子不絶於婦人

之手云云恐非父母之謂

【旣絕乃哭】士喪記乃卒主人啼兄弟哭疏啼是哀之甚發聲則氣竭而息之聲不委曲若往而不反○陳氏曰啼者哀痛之甚嗚咽不能哭如嬰兒失母也兄弟情輕故哭有聲○喪大記婦人哭踊凡哭尸于室者主人二手承衾而哭註承衾者哀慕若欲攀援○惟哭先復復而後行死事疏復而猶望生復而不生得行死事

【夜半死者從次日】問周夜半爲朔商雞鳴爲朔陰陽家皆以子時爲明日然則雞鳴前子時死者當從何日尤庵曰日分必終於亥而始於子初二日之子自不干於初一日也

【復】本註侍者一人以死者之上服嘗經衣者左執領

右執要自前榮升屋中霤北面招以衣三呼曰某人復畢卷衣降覆尸上○士喪禮註復招魂復魄也疏出入之氣謂之魂耳目聰明謂之魄死者魂神去離於魄今欲招取魂來復歸于魄○檀弓復盡愛之道也有禱祠之心焉望返諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也陳氏曰行禱五祀而不能回其生又爲之復是盡其愛親之道而禱祠之心猶未忘於復之時也望返諸幽望其自幽而返也鬼神處幽暗北乃幽陰之方故求諸鬼神之幽者必向北也○高氏曰今淮南風俗民有暴死則使數人升其居屋及於路傍徧呼之亦有蘇活者豈復之餘意歟○朱子曰人死雖是魂魄各自飛散要之魄又較定須是招魂來復這魄要他相合復不獨是要他活又要聚他魂魄不教便散聖人教人子孫

常常祭祀也是要去聚得他○馬氏曰死者不可以復生萬物自然之理也於死而必爲復旣死而卒不能復聖人制此豈虛禮歟人情而已矣孝子之情苟可以生死而肉骨者無不爲已況於萬一有復生之道何憚而不設此禮哉○愚伏曰親始死孝子之心皇皇焉如有求而不得凡可以求生者何所不用故禮曰復盡愛之道也有禱祀之心焉非虛爲此也今人有死而復生者多言魂氣始升猶眷戀形體欲還入宅之而怕人環哭叫聒不得便入以理求之神道尚靜似當如此復時宜令孝子暫時輟哭以全望返之誠乃得盡愛之道未爲薄於親也觀疏家哭訖乃

復之文古人亦必輟哭而復矣

侍者一人 士喪禮復者一人註復者有司疏諸侯之士一命與不命並皆一人復者多少各如其命之數不言所著衣服者尊卑皆朝服必著朝服者朝服平生所服以事君之衣冀精神識之而來反○記復者朝服○喪大記疏復者大夫士以下皆用近臣○開元禮復者三人四品五品則二人婦人復者人數依其夫也

內喪用女僕 愚伏曰內喪則疑當令女僕為之此雖禮家之所不言然以事死如事生之意推之男僕非有繕修及大故不入中門入則婦人必避之乃於神魂飄散之際冀其歸復而使平生所必避之男僕執其衣以招之是猶欲其入而閉之門不惟事理不

當而已也抑朱子所謂侍者安知非通指女侍者而言耶又按周禮大喪御僕持翣后之喪女御持翣從柩且然況於招魂乎疑禮所謂小臣者禮天子諸侯之喪復用小臣必是閹人故得以通用而不別言耳

以死者之上服嘗經衣者本註上服謂有官則公服無官則襴衫皁衫深衣婦人大袖背子○士喪禮以爵弁服簪裳于衣註爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也疏爵弁助祭於君玄冠自祭於家廟士復用助祭之服則諸侯以下皆用助祭之服可知若常時衣服衣裳各別今此招魂取其便故連裳於衣○喪大記復大夫以玄赬勅貞反世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣註復用死者之祭服以其求於神也赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下也疏爵弁以冠名衣但用其衣不用其弁○內子以鞠衣

襃衣素沙下大夫以襢衣其餘如士 註內子卿之適妻也下大夫謂下大夫之妻襢周禮作展卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻褖衣而已素沙若今紗縠之帛六服皆袍制不襌以素紗裏之其餘如士之妻則亦用褖衣疏襃衣則鞠衣也上命襃賜故曰襃衣 ○ 婦人復不以袡 而廉反○註以緆緣衣下曰袡嫁時盛服非事鬼神之衣故不用招魂也

左執領 士喪禮左何 戶我反 之扱領于帶○記左執領右執要招而左 疏招而左者以左手執領還以左手以領招之招魂所以求生左陽陽主生故用左

自前榮升屋中霤北面招三呼某人復 本註呼某人者從生時之號○士喪禮升自前東榮中屋北面招以衣 陳氏曰升屋者以魂氣之在上○案書儀升屋而呼慮其驚衆但就寢庭南面云云而死喪大變不必以驚衆爲嫌家禮所以從古升屋而復歟 曰皐某復三 註皐長聲也某死者

之名也復反也疏復讚必三者禮成於三○喪大記中屋履危北面三號
註危棟上也疏中屋者當屋東西之中央三號一號於上冀神在天而來也一號於下冀神在地而來也
一號於中冀神在天地之間而來也○凡復男子稱名婦人稱字○開
元禮復於正寢男子皆稱字及伯仲婦人稱姓六品
以下男子稱名○問復人家皆號曰某持衣而去云云
與來復之義相反號之曰某甫回來云云如何南溪
曰得之○問招魂時今人皆使奴僕行之難以號名
只用常時稱號否顧齋曰古人尚質故不諱今時自
不同此似得之

卷衣降覆尸上

士喪禮降衣于前註降衣下之也受用篋
升自阼階以衣尸註受者受之於庭也其一人招則受衣亦一人衣尸者覆之若得魂

反之疏自卿命以上受者亦各依命數復衣浴而去之不用襲斂此云覆之直取魂魄反而已復者降自後西榮註不由前降不以虛反也降因徹西北扉若云此室凶不可居然也疏凡復者緣孝子之心望得魂氣復而不蘇是虛反今降自後不欲虛反也○喪大記疏復是求生故升東榮而上求既不得不忍虛從所求不得之道還故就幽陰而下也不正西而西北者因取西北扉爲復也扉屋簷也謂抽取屋西北簷也熊氏云扉謂西北隅扉隱之處徹取屋外當扉處薪義亦通也○問復衣浴而去之南溪曰浴則當襲襲則無冀生之道故去之

復衣不以襲斂

喪大記復衣不以衣尸不以斂註不以衣尸不以襲也復者庶其生也若以襲斂是用生施死於義相反

復衣置魂帛箱

問解問復衣今人納之魂帛箱中何據答復衣置靈座恐無妨若並魂帛埋之則不可

○問芝山嘗斥復衣置魂帛之非亦有考據歟明齋曰復衣今人例置魂帛箱此禮似緣高氏置魂帛於遺衣上之說而恐無不可蓋遺衣當藏於廟與魂帛埋之則不可未知芝山之論以埋之爲非耶○先師曰復衣殯後置之靈座今人多置魂帛箱然古者復以上衣不可置諸箱中也虞章祝埋魂帛條互攷

哭擗

本註男女哭擗無數○問喪哭踊無數陳氏曰哭踊有數此言無數在常節之外也○詳居喪雜儀章哭踊條

設牀遷尸

本註侍者設牀於尸牀前案家禮設牀在襲條蓋家禮無疾病廢牀之節故始死之時尸固已在牀自無始死設牀之節今人始死未必在牀故依士喪禮移入於此○士喪禮幠用斂衾註疾時處北墉下死而遷之南墉下有牀衽幠覆也斂衾

大斂所用之衾小斂之衾當陳○記設牀笫古文茨當牖衽下莞上簟

設枕遷尸註病卒之間廢牀至是設之事相變衽臥席疏復而不蘇乃設牀於南牖下有枕席

○喪大記始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣○含一

牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一

也疏言此三節各自有牀○案含一牀者因始死遷尸之牀而袒笫而浴徹枕而含故名始死牀爲含牀也襲一牀者旣浴而含布襲衣于牀次于含牀之東而遷尸其上而衣之也遷尸于堂又一牀者小斂于戶內席上卒斂而遷于兩楹之間有牀也其大斂則於阼階席上而卽殯于西階故無牀是三節之外更無牀也

楔齒綴足

士喪禮楔息結反齒用角柶註爲將含恐其口閉急也綴丁劣反足用燕几註綴拘也爲將屨恐其辟戾也疏燕几者燕安也當在燕寢之內常憑之以安體也○記楔貌如軛上兩末疏如軛謂如馬鞅上兩末令以屈處入口取出

時易也綴足用燕几校古文校在南御者坐持之註校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣疏几兩頭各䇿兩足夾以豎用之尸南首足向北故以几御向南以夾足恐几敧側故御者一人坐持夾之○喪大記楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也疏楔拄也柶長六寸兩頭曲屈拄張尸齒令開也○檀弓毀竈以綴足殷道也疏毀竈以綴足一則亦無復飲食之事二則恐辟戾不可著屨故用毀竈之甓連綴死人足令可著屨也○丘儀角柶以箸代之

【遷南首】喪大記疏初廢牀在北壁當戶至復魄遷之在牀當牖南首○書儀禮運曰死者北首謂葬時也自沐浴至殯亦南首惟朝廟北首

【奠】本註執事者以卓子置脯醢升自阼階祝盥手洗盞斟酒奠于尸東當肩巾之案家禮設奠因書儀在沐浴正尸之後補編依

古禮進係盛後今從之○士喪禮奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東註鬼神無象設奠以憑依之疏小斂一豆一籩大斂兩豆兩籩此始死亦無過一豆一籩而已醴酒雖俱言用其一不並用以其小斂酒醴俱有此則未具是其差○記卽牀而奠當腢五口反用吉器若醴若酒無巾柶註腢肩頭也用吉器器未變也卒無醴用新酒疏卽就也謂就尸牀而設之○檀弓註脯醢之奠不惡塵埃故可無巾覆○周禮疏始死則有奠及至小斂大斂朔月月半薦新祖奠大遣等皆是未葬無尸不忍異於生皆稱奠○檀弓始死之奠其餘閣也歟註閣庋藏食物疏以生時庋閣所餘脯醢爲奠也○方氏曰人之始死以禮則未暇從其新以情則未忍易其舊故以閣上所餘脯醢以爲奠也○書儀古人常畜脯醢故始死未暇別具饌但用脯醢而已今人或無脯醢但見有食物一兩種並酒可也○喪禮補編 傳曰奠當在復後五禮儀中載於襲後者進

條於復條下至小斂始徹○輯覽按家禮只言奠酒而不言醴亦溫公所謂今私家無醴以醴歟然則當奠酒一盞而至虞始具三獻之禮五禮儀則凡襲斂奠皆連奠三盞未知何據

帷堂 本註執事者以幃障臥內（案家禮設幃因書儀亦在始襲今移此）○士喪禮帷堂（註事小訖也疏事小訖者以其未襲斂必帷之者鬼神尚幽闇故也）○檀弓尸未設飾故帷堂（註爲人褻之）○備要幃聯白布爲之或用屛所以障尸

立喪主 本註主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠

主婦 本註謂亡者妻無則主喪者之妻○檀弓孔疏主人亡者之子主婦亡者之妻○書儀若亡者無妻

及母之喪則以主人之妻爲主婦○問子爲主人母爲主婦似不可愚伏曰果似未安然家禮所謂亡者之妻獨非主人之母乎襲含哭位稍爲進退令不正相對恐不至駭見 虞章主婦條互攷

長孫承重 朱子曰祖在父亡祖母死亦承重○問長子先亡有次子而長孫承重姪位反在叔父之上不其未安歟牛溪曰初喪立喪主所以重宗統也家廟阼階惟主人當之雖諸父位於前而皆不敢當阼階然則長孫承重主喪雖諸父在後何未安之有

父在父爲主 奔喪凡喪父在父爲主 註與賓客爲禮宜使尊者

父歿兄弟同居各主其喪 註各爲其妻子之喪爲主也祔則宗子主之 疏服問

云君所主夫人妻太子適婦不云主庶婦若此所言則亦主庶婦是與服問違者服問所言通命士以上

父子異宮則庶子各主其私喪今此言是同宮者也○陳氏曰父主之統於尊也父歿之後兄弟雖同居

各主妻子之喪矣○服問君所主夫人妻太子適婦註言妻見大夫以下亦爲此三人爲喪主也

○小記婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之註婦謂凡適婦庶婦也○陳氏曰虞卒哭在寢祭婦也祔於廟祭舅之尊

也尊卑異故所主不同○寒岡曰父在父爲主者取統於尊之

義也所謂子主饋奠云者非謂祭奠諸事皆屬於子

也○問適婦之喪在遠地舅老不能往主以父不主

喪則夫杖之說觀之其夫似當主祭如何南溪曰適

婦之喪舅以老病不能往主自是事勢豈可以此而

遂廢其義乎題主及祔祭時舅尚不能往則祝辭用

使某告例○黃用五問適婦之喪不特祔祭與拜賓等事凡題主虞卒哭等事皆舅主之庶婦之喪只主祔祭與拜賓今承誨諭適婦之喪似無異於庶婦之喪竊惑焉喪服小記雖有婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之之文然此則無乃專言庶婦之喪者乎若並適婦而無異云則舅主適婦之文於何用之乎葛庵曰當初考據不詳以爲舅主適婦者不過祔祭與拜賓而已今承示意果失契勘賢者所論得之矣○明齋曰今士大夫家雖或父子異室而居實則無異於同宮專用同宮之禮恐無所妨矣若如支庶之遠居者則方可用異宮之禮題主祝辭皆以其

夫與子主之矣

父不主庶子妻喪 小記父不主庶子之喪 疏父不爲庶立主

父在庶子爲妻以杖即位 註父不主其妻故其子得爲妻以杖即位也雜記云爲妻父母在不杖不杖亦是庶子而云不杖者亦謂同宮者也

祖主孫喪 陳氏曰子有妻子之喪父主之統於尊也○尤菴曰凡喪父在父爲主故子孫神主皆以祖父爲主

主妾喪 雜記主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室 註女君死攝女君則自祔雖攝女君猶下正適故殯祭不於正室不攝女君則子自主之○祔章妾喪祔祭條互攷

攝主 喪大記喪有無後無無主○奔喪親同長者

主之註父母歿如昆弟之喪宗子主之不同親者主之註從父昆弟之喪疏親近自主之○小記男主必使同姓婦主必使異姓疏男主以接男賓女主以接女賓無適子適婦爲正主以他人攝主若攝男主必使喪家同姓之男若攝婦主必使喪家異姓之女異姓同宗之婦○士不攝大夫士攝大夫惟宗子疏士喪無主不敢使大夫兼攝爲主主卑故也若宗子爲士無主後者可使大夫攝主之宗子尊可以攝之也○大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭詳小祥章○雜記凡主兄弟之喪雖疏亦虞之詳虞章○會成死者之子幼不能主喪妻又不可爲主則兄弟主之至於終喪其子則以衰抱之人爲之拜○李叔發問亡兄不幸無嗣今者寡嫂若難救則無主喪之人天封主之乎豚兒綸主之乎旅軒曰與人爲禮則家長主之

凡筵之事賢愚皆當之

小記朋友虞祔詳虞章○雜記姑姊

無族里尹主喪

妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親不主註夫黨無兄弟無緦之親也婦人外成主必宜得夫之姓類夫若無族人則前後家東西家無有則里尹主之註喪無無主諸侯弔於異國之臣則其君爲主里尹主之亦斯義也疏王度記百戶爲里里一尹○金華應氏曰死生相恤人道之當然今其身死而又妻子儜弱無父母兄弟者則大功當任其責而至於終喪或其無小功之親則朋友當任其責而至於逾葬使其不幸而無大功以爲之依則小功以下其可以坐視乎又不幸而無朋友以爲之助則爲隣者其可以恝然乎

是以體朋友死無所歸於我殯之義則練祥不必大功而親黨皆不可得以辭推行有死人尚或墐之之心則虞練不必朋友而凡相識者皆不得拒特其情有厚薄則處之各不同自其篤於義者言之則各有加焉無害也

婦人不主喪

小記疏死者有妻妻不可爲主 詳小記祥章

詳主練條行○問只有亡者之妻及弟當以何人爲主葛庵曰婦人無主喪之義恐當以弟爲主

護喪

本註以子弟知禮能幹者爲之凡喪事皆稟之

相禮

檀弓有若之喪悼公弔焉子游儐由左 註儐相喪禮 諸疏少儀詔辭自右鄭云立者尊右若已傳君之詔辭詔辭爲尊則宜處右若喪事則推賓居右而已自

居左當時禮廢相禮亦如傳君詔辭已自居右子游知禮故推賓居右己居左也○雜記泄柳之母死相者由左泄柳死其徒由右相由右相泄柳之徒爲之也註記失禮所由始也相相主人之禮○杜橋之母之喪宮中無相以爲沽音古也疏沽麤略也孝子喪親悲迷不復自知禮節皆須人相導而杜橋母死不立相導故時人謂其於禮麤略也○家語孔子在衛司徒敬子卒夫子吊焉主人不哀夫子哭不盡聲而退蘧伯玉曰衛鄙俗不習喪禮煩吾子相焉孔子許之○朱子曰古者禮令只是存他一箇大槩勿令散失使人知其意義要之必不可盡行如始喪一段若欲盡行則必終哀戚哭泣之情何者方哀苦荒迷之際有何心情一一如古禮之繁細委曲古者有相禮者所以

導孝子爲之若欲孝子一一盡依古禮必躬必親則必無哀戚之情矣○丘儀接喪必有相久矣況禮廢之後人家子弟未必皆知禮宜議親友或鄉鄰中素習禮者一人爲相禮凡喪事皆聽處分而以護喪助焉

祝 本註祝以親戚爲之○士喪禮疏習夏禮則曰夏祝習商禮則曰商祝殷人教以敬但是接神皆商祝爲之夏人教忠奠薦皆是夏祝爲之周祝徹之不言祝名者周祝也

司書司貨 本註以子弟或吏僕爲之○丘儀置二曆其一書凡喪禮當用之物及財貨出入其一書親賓

賻襚祭奠之數

喪服 本註妻子婦妾皆去冠及上服被髮男子扱上
衽謂扱衣前襟之帶○輯覽問喪註之作於○南溪
衽曰帶衣之小帶○案譙周謂革帶如故問喪註扱
於帶以此也今俗去帶謂當扱於小帶
則可也而謂此帶是小帶則恐未然 徒跣爲人後
者爲本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣 開元禮爲
人後者素冠
女嫁者髽 ○士喪禮註始死將斬衰者雞斯將齊
衰者素冠婦人斬衰去笄而纚齊衰骨笄而纚 疏小記男
子冠而婦人笄冠笄相對男子斬衰旣去冠而著笄
纚則婦人斬衰去笄而纚可知男子齊衰素冠則知
婦人齊衰骨笄而纚也○案問喪雞斯註親
父母也據此則此斬衰實包母喪齊衰而言 ○問喪
親始死雞斯徒跣扱上衽 註親父母也雞斯當爲笄
纚聲之誤也親始死去冠
三日乃去笄纚括髮也上衽深衣之裳前疏笄謂骨
笄纚謂韜髮之繒徒空也無屨而空跣也扱上衽者

謂扱之於帶以號踊履踐爲妨○戴德變除孫爲祖父母後者上至高祖與子爲父同父在母喪同父母爲長子不笄纚不徒跣夫爲妻素冠深衣不笄纚不徒跣○小記疏親始死將三年者去冠笄纚如故十五升白布深衣婦人衣與男子同不徒跣不扱衽○檀弓夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已疏養疾者朝服羔裘玄冠卽朝服也始死則去朝服著深衣○曾子問女服布深衣縞總註布深衣縞總婦人始喪未成服之服疏縞白絹總束髮長八寸○詳昏章將昏遇喪條○譙周曰爲父始死去冠及羔裘大帶其笄纚革帶皆如故衣布深衣扱上衽○開元禮易子易以白布衣女子易以青縑衣書儀笄纚今人平日所不服白布青縑衣素冠素服皆非始死所能辦但釋去華盛之服○楊氏曰自始死至成服白布深衣不改○輯覽按丘儀易服一條移於未立

喪主護喪之前者蓋以爲親死一刻未可以華飾故也然號痛擗踊急遽奔遑之際何可及此節目乎此家禮所以必先立護喪之知禮者而後次及易服之節也○九思堂曰今之士人上服卽所謂道袍也去道袍爲是而今俗喪主必着道袍此恐失之只着中單衣以應士喪記服深衣之文似可也

並有喪易服 見並有喪章並有喪新喪未成服之服條

被髮 史記註西原蠻子親始死被髮持瓶甕慟哭於水濱擲銅錢紙錢於水汲歸浴尸謂之買水否則隣里謂之不孝○丘儀問喪親始死雞斯蓋謂親始

死孝子去其冠露出其笄纚而未及去至括髮乃去
之非謂以之爲喪服也歷考古禮並無有所謂被髮
者惟唐開元禮有之溫公從開元禮愚按今人雖無
韜髮之纚然實用笄以貫髮今其包網巾與纚頗相
似今擬初喪卽去冠帽露出網巾骨笄至括髮時始
去之似亦同古意然不敢自是姑記于此○會成長
子衆子去帽露網巾骨簪妻妾婦女去假髻及金銀
飾露髮爲髻舊禮有被髮一節今据丘公論去之○
問解被髮出於西原蠻俗唐初胡越一家蠻俗染於
中國因有此禮及至開元采入典禮而溫公取之家
禮因而不删會成據丘氏之論去之行禮之家固當

從之但行之已久一朝去之恐未免譏罵耳

去華飾 本註有服者皆去華飾謂錦繡紅紫金玉珠翠之類○戴德變除始喪齊衰不杖朞齊衰三月大功小功白布深衣十五升素冠吉屨無絇緦朝服素冠吉屨無絇○書儀朞喪以下士大夫帽子皀衫青黃勒帛庶人不改常服但去首飾易華盛之服而已○南溪曰初喪不論服之輕重皆去冠東俗也沙溪謂祖父母妻喪則當去冠以此推之朞大功重服循俗去冠或不至大悖耶帶亦似以華盛而去之○問所生父母及祖父母與妻喪皆去冠然則網巾亦從而脫耶伯叔父母之喪不當去冠耶曰網巾則古

所謂縰也儀禮父母之喪猶不去笄纚則安有以重服而去網巾耶伯叔父母乃是傍朞前輩不言恐或有意○九思堂曰易服條但云妻子婦妾去冠及上服而不及諸親下云餘有服者皆去華飾盖諸親但去華飾而已不當去冠及上服而今俗凡有服者皆去冠或有不去者則衆駭之非也

不食 本註諸子三日不食朞九月之喪三不食五月三月之喪再不食親戚隣里爲糜粥以食之尊長强之少食可也○間傳斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食士與斂焉則一不食○問喪親始死惻怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦肺

水漿不入口三日不舉火故隣里爲之糜粥以飲食之○樂正子春之母死五日而不食曰吾悔之自吾母而不得吾情吾惡乎用其情陳氏曰矯爲過制之禮而不用其實情於母則他無所用其實情矣此所以悔也○戴德變除又爲長子不食粥

治棺

本註護喪命匠擇木爲棺其制方直頭大足小僅取容身勿令高大及爲虛簷高足溫公曰棺欲厚然太厚則重而難以致遠又不必高大占地使壙中寬易致摧毀宜深戒之○喪大記上大夫大棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸士棺六寸註上大夫列國之卿大棺棺之在表者也大棺及屬用梓士無屬庶人之棺四寸疏大夫一重屬棺之外有大棺士不重單用大棺大棺與屬棺並用梓○大夫士二衽二束註衽小要也疏大夫士横衽有二每

衽有束故云二衽二束檀弓云棺束縮二横三者據君言也束棺當衽上以牛皮束之○檀弓疏衽小要其形兩頭廣中央小先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形郎以小要連之令固棺○備要衽卽俗稱銀釘用八所以連合棺之上下縫着用松木○檀弓有虞氏瓦棺註於不用薪也有虞氏上陶夏后氏堲子栗反又音稷周註火熟曰堲燒土冶以周於棺也或謂之土周疏鑿土爲陶冶之形大小得容棺也殷人棺槨註槨大於棺也殷人上梓周人牆置翣所甲反○註翣柳衣也疏在旁曰帷在上曰荒帷荒之內木材爲柳其實帷荒及木材等總名曰柳周人以殷人之棺槨葬長殤以夏后氏之堲周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤疏有虞氏稚有瓦棺夏后氏瓦棺之外加堲周殷則梓棺替瓦棺又有木爲槨替堲周周人棺槨又更於槨傍置帷置翣扇是後王之制以漸加文也○家語孔子爲中都宰制爲送死之節爲四寸之棺五寸之槨○孟子曰古者棺槨無度中古棺七

寸槨稱之朱子曰度厚薄尺寸也中古周公制禮時也○饒氏曰周七寸只如今四寸許○

朱子曰古者以皮束棺如何會彌縫又設熬黍稷於棺旁以惑蚍蜉可見少智然三日便殯了又見得防慮之深遠今棺以用漆爲固要拘三日便殯亦難○五禮儀松板厚二寸頭大足小僅取容身○備要高廣長短據小斂裁定大斂如用衣八九稱則四方及高各有剩三分許用十餘稱則剩五六分餘皆推之衾不在數高則計除七星板褥席及灰之厚也

擇木爲棺 本註油杉爲上柏次之土杉爲下○程子曰有人伐東漢時墓柏棺尚在又韓修王城圮得古柏木皆堅潤如新諸有松千柏萬之說求堅莫如

柏未完莫如漆○西厓曰按杉未詳何木或云朱子諱韋齋名作杉其實杉亦松然東坡詩旋斫杉松字會亦云杉松類其非一物明矣豈杉不産於我國雖産而人無知者故遂廢而不用耶爲可惜也油杉土杉似是一物而以性品分高下耳今松板中堅而粗理色黃赤入土年久不腐者爲上小理而色白柔軟不堅者爲下品杉之分上下亦應如此耳柏今人指海松結實如巴豆者爲柏非也今之所謂側柏是也而人未嘗取而爲棺槨故其材之中用與否未可知亦絶難得大者也

【通按補攷】會通松木白邊則毁爛如生黃腸則歲

久不朽木理不解縫隙亦無獨先朽破以此觀之則如不得黃腸全板須盡斫去白邊連接爲板爲好雖有全板猶有縫隙何嫌於補板之縫乎朱子曰合衆材爲槨古人亦用補則棺槨同爲親身之物合衆材之黃腸以爲完久之計於義何害

灰漆 本註內外皆用灰漆○喪大記大夫蓋用漆士蓋不用漆 註蓋棺上蓋漆謂漆其衽合縫處也疏士卑故不漆也 ○劉氏曰棺內外皆用布裹漆務令堅實○西厓曰今之治棺者入棺後漆布塗棺外合木之縫而已其內不用漆且漆必經日乃凝倉卒雖欲用之恐勢有所不可惟平時預作壽器者乃可用然禮文旣云內外皆用灰

漆則必有其法而特今人未講耳且不知所謂灰者何物今漆工用骨灰和漆塗器物甚滑澤然棺中不宜用骨灰疑是石灰或蜃灰耳○備要地板及兩頭合縫處用漆和以眞末彌之天蓋合縫處則預備漆衽待大斂用之或全漆漆其外。

瀝青 本註內用瀝青溶瀉厚半寸以上○程子曰雜書有松脂入地千年爲茯苓萬年爲琥珀之說蓋物莫久於此故以塗棺古人已有用之者○高氏曰伊川先生謂棺之合縫以松脂塗之則縫固而木堅註云松脂與木性相入而又利水所謂瀝青也須以少許粉黃蠟清油合煎之乃可用不然則裂矣棺槨

之間亦宜以此灌之○胡氏泳曰松脂塗縫之說未然蔡氏云用油蠟則松脂不得全其性矣此言有理彭止堂云灌以松脂宜於北方江南用之適爲蟻房更詳之○劉氏曰嘗見前人葬墓以松脂溶化灌於棺外其厚尺餘後爲人侵掘松脂歲久凝結斧斤不能加得免大患今有葬者用之可也○西厓曰以松脂十分加鉎粉三分黃蠟清油少許合煎溶化旣凝之後以物叩之琤琤有金石聲性甚堅完且無燥裂之患與單用松脂不同似爲有益而彭止堂又以爲宜於北方江南用之適爲蟻房我國人亦多異議嘗有人言見遷葬者松脂灌在棺槨間者悉皆㶅爛僅

如豆粥云豈隨處土品有燥濕之異而然耶○輯覽或云嘗因遷葬者見其棺中則瀝青已化爲糞土無復有其性蓋松脂之所以千年化爲茯苓者以其有生氣也至瀝青則雜以蚌粉黃蠟清油又煎火爲用則失其生氣也安有爲茯苓之理乎此言頗有理用者詳之又按朱子曰木棺瀝青似亦無益然則莫若只用於縫合處而已

喪大記大夫裏棺用玄綠用牛骨鐕子南反士不綠疏裏棺謂以繒貼棺裏也鐕釘也用以著棺也玄綠者四面玄四角綠士不綠者悉用玄也亦同大夫用牛骨鐕也○備要黑繒或紬或綿布無則用紙以塗棺內四方大夫以綠綾貼四角

秫米灰 本註以煉熟秫米灰鋪其底厚四寸許○開元禮棺中具灰炭○西厓曰本草秫似黍米而粒小字書云秫黑黍也以此知秫乃黍類古人用秫必有其意我國人不識秫爲何物或誤以爲黏稻治棺之時多燒黏稻作灰吾家亦未免從俗爲之至今以爲恨然余少時見雜書記我國物產而云無秫果然則雖欲用之而不可得耳○明齋曰秫蓋是黏穀故世人用黏稻者以易得故也若山邑之人有黏黍黏稷則何必用稻集覽秫圖亦似是黍形也

七星板 本註加七星板○五禮儀厚五分○問七星板穿用北斗形何義歟退溪曰南斗司生北斗司

死故也○備要板上穿七孔如北斗狀以黑繒或紙貼其上面○南溪曰七星板先作木匡如棺底大施木板其上備要初用此制今從簡便只用板一片

鐵環 本註底四隅各釘大鐵環動則以大索貫而舉之 案鐵環蓋以便於舉柩或備非常然古者棺不用鐵今人代以大索從之恐好

訃告于親戚僚友

本註護喪司書爲之發書若無則主人自訃親戚不訃僚友自餘書問悉停以書來弔者並須卒哭後答之○士喪禮乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送 註臣君之股肱耳目死當有恩疏恩弔及贈襚之事也 賓則拜之 疏此謂因命赴者有賓西階東南面拜之若不因命赴者則不出 ○記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死

註赴走告也今文作訃疏長子則云長子某甲母妻則婦人不以名行直云母與妻也言赴取急疾之意
雜記作訃者義取以言語相通○檀弓父兄命赴者註謂大夫以上也士主人親命
之是尊卑禮異也疏稽稱孝子名○雜記大夫訃於適者曰某不祿
訃於士亦曰某不祿士訃於大夫曰某死訃於士亦
曰某死註適讀爲敵謂爵同者也○文王世子五廟之孫祖廟未
毀雖爲庶人死必赴練祥則告疏族人雖至疏吉凶必相告高祖以下惟
四廟今云五廟容五世祖始封之君○丘儀孝子初喪悲迷不得自書
有司代爲書而稱哀子名可也書式某親某人以某
月某日得疾不幸於某月某日棄世尊人訃告○備
要按儀節有司代爲書而稱哀子名恐非家禮護喪
發書之意故今改之謂月日下書護喪姓名

襲

設幃及牀遷尸 移上初終章

掘坎 本註掘坎于屛處潔地○士喪禮甸人掘坎于階間小西註甸人有司主田野者疏沐浴餘潘及巾柶等棄埋之於此坎也○記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤註南順統於堂輪從也

陳襲衣 本註以卓子陳于堂前東壁下西領南上○士喪禮陳襲事于房中西領南上不繢側庚反○註襲事衣服也繢讀爲綪屈也疏所陳之法房中之東西領南上戶東陳之取之便也襲衣裳少從南至北則盡不須綪屈○喪大記凡陳衣不詘丘勿反○註不詘舒而不卷也○案不綪謂一列陳之也不詘謂衣不卷疊也○問襲衣西領南上斂衣南領西上冠禮陳服東領北上吉衣之必東領北上凶衣之必西

領或南領者何義明齋曰冠禮陳服在房中西墉下東領北上便於取用也襲斂陳服在堂之東壁下西領南上亦取便也西領南領之異乃士喪禮文家禮則襲斂不異當更考

案陳服不同各視其位而已冠禮將冠者在所陳冠服之東則東領者統於冠者也北上者以卑服先用也襲於牖下戶在陳衣之西則西領者統於尸也南上者以尊服先布也斂衣之南領西上者小斂西上爲統於尸而南領爲取之便也以小斂於戶內而取之自房戶也大斂南領爲統於尸而西上爲取之便也以大斂於阼而取之先西也家禮襲斂皆在堂而陳衣皆在東壁則又一皆西領恐非有別義也

幅巾 書儀古者死人不冠但以帛裹其首謂之掩蓋以襲斂主於保庇肌體貴於柔軟緊實冠則磊嵬難安況今幞頭以鐵爲腳長三尺帽用漆紗爲之上

有虛簷置於棺中何由安帖莫若襲以常服上加幅巾所以當掩也○問解問襲用褙繒紗帽如何答紗帽冠冕難用雖有官者用幅巾恐得之制見深衣章

掩

士喪禮掩練帛廣終幅長五尺析其末註掩裹首也析其末爲將結於頭下又還結於項中疏掩若今幞頭八但後二脚頭下結之爲異○案掩用練帛橫覆頭上而兜下前後令所析兩末四脚出於左右然後先繫後兩脚於頤下次繫前兩脚於項後則練帛邊幅橫揜額上而左右齊斂其形整疊若幞頭矣○餘見下侍者卒襲條○葛庵曰掩制非但復事出於古禮可用無疑○明齋曰掩制用畢無裹案古者死者不冠但以掩裹首男女皆然後世男巻用幅巾而女喪則俗用禮帽然今之幅巾退溪以爲失制禮帽亦非古制勿論男女皆依古用掩似爲有據

網巾

五禮儀網巾代用皂紵○退溪曰網巾之制

出於大明國家禮所不言今旣生時所常用又五禮儀許代以皂紵制用今用之可也○備要網巾黑繒爲之○問解古人生時亦有施掠頭之制襲不斂髮未安向年權教官克中之喪以毛段爲網巾用之

充耳 本註充耳二用白纊如棗核大所以塞耳○士喪禮瑱(他見反)用白纊 註 瑱充耳纊新綿疏充塞也生時人君用玉臣用象示不聽讒今死者直用纊塞耳而已異於生也

幎目 本註帛方尺二寸充之以絮四角有繫於後結之所以覆面者○士喪禮幎(音縈又音縣)目用緇方尺二寸經裏著組繫 註 幎目用覆面者經赤也著充之以絮也組繫爲可結也

握手 本註用帛長尺二寸廣五寸所以裹手也○

士喪禮握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸

著組繫註牢讀爲樓樓爲削約握之中央以安手也疏以其在手故言握手廣五寸牢中旁寸則中央廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外更有八寸皆廣五寸也決用正

王棘若檡音澤棘組繫纊極二註決猶闓也挾弓以橫執弦正善也王棘與檡棘善理堅刃皆可以爲決極猶放弦也以脊指放弦令不挈指也生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也疏決是闓弦之物王棘檡棘秖用其一云以脊指放弦令不挈也者謂以此二者與決爲藉令弦不決挈傷指耳○大射禮註極所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指無極放弦挈於此指多則痛小指短不用○餘見下侍者卒襲條

○退溪曰握手儀禮本文

明是用兩箇兩手各用一也今都下人力主用一之

說謂束兩手加腹以象平時拱手之狀然以其說求

用之之法一則兩手並結擬諸平時而思之至爲未

安一則兩肱臂節所置各當其左右脅下髀上之間橫斜反戾勢不順適又象平時拱手之說古無所據而況斂襲尸體不取順適而欲強加以端拱之象尤不近情○高峯曰握手二用玄帛纁裏長尺二寸廣五寸三分其長取中央四寸從兩邊各裁入一寸削約之充以絮下端兩角各有繫按儀禮本條握手二右手則只一繫左手兩端皆有繫今從左手者家禮旣不用決故從無決者耳

深衣 見深衣章

三稱服 士喪禮爵弁服純衣 註爵弁所衣之服也純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠 皮弁服 註皮弁所衣之服白布衣素裳 褖衣 註黑衣裳所以表袍者也

疏士冠禮三服玄端皮弁爵弁此三服無玄端有褖衣褖衣則玄端也玄端有三等裳喪禮質略同玄裳

而已此玄端連衣裳與婦人褖衣同故變名褖衣也連衣裳者以其用之以表袍袍連衣裳故也

緇帶 註黑繒之帶疏按玉藻士練帶緇辟是黑繒之帶生時著服不重各設帶此襲時三服共一帶

韎韐 註一命縕韍疏韎者以韎草染之取其赤韐者合韋爲之故名韎韐士冠禮玄端爵韠皮弁素韠爵弁韎韐今三服共設韎韐者以其重服亦如帶矣

竹笏 註笏所以書思對命疏士與大夫同

夏葛屨冬白屨皆繶緇約純組綦繫于踵 疏夏言葛冬當用皮冬言白夏亦用白爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨屨從裳色今死者重用其服屨唯一帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其一以當三服而已繶約純同用緇繶絛在牙底相接之縫中約在屨鼻純緣口皆以絛爲之綦屬于跟後以兩端向前與約相連繫于踵也○已上並詳見居家雜儀章

庶襚繼陳不用 註庶衆也不用不用襲也多陳之爲榮少納之爲貴○喪大記袍必有表不襌衣必有裳謂之一稱 註袍褻衣疏褻衣必有以衣表之不使襌露乃成稱

也死則冬夏並用袍上並加衣熊氏云褻衣所用尊卑不同士襲用褻衣小斂大斂亦有袍大夫襲有袍斂則必用正服不用褻衣若公則襲及大小斂皆不用褻衣○士喪禮疏袍連衣裳雜記云繭衣大記云袍不同者玉藻云纊爲繭緼爲袍鄭云衣有著之異名也其實連衣裳一也○杜預曰衣禪複具曰稱

○雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣爲一素端一皮弁一爵弁一玄冕一 疏此明大夫襲衣稱數也繭衣裳者衣裳相連而綿纊著之稅衣者若玄端連衣裳也繭衣既褻故以稅衣表之合爲一稱也素端第二稱也以服既不褻並無復別衣表之也皮弁第三稱也十五升白布爲衣積素爲裳也爵弁第四稱也玄衣纁裳也玄冕第五稱也大夫之上服也○通典唐制五品以上襲三稱六品以下襲一稱

明衣裳 士喪禮明衣裳用布 註所以親身主絜也疏明者絜之義也

○記明衣裳用幕布袂屬幅長下膝 註幕布帷幕之布升數未聞屬

幅不削幅長下膝又有裳於蔽下體深也疏凡用布
皆削去邊旁一寸此不削幅袪二尺二寸凡爲衣以
其有裳故不至膝下此又有裳
而言膝下故云於蔽下體深也**有前後裳不辟**必亦反
長及觳苦角反○註不辟質也觳足跗也疏凡男子
裳不連衣者皆前三幅後四幅辟積其要間
亦文今此亦前三後四不辟積者
以其一服不動不假上狹下寬也
縓七絹反 縪音卑 緆他計
反○註一染謂之縓今紅也飾裳在幅曰綼在下曰
緆疏按深衣緣廣各寸半表裏共三寸此緣法如彼
也**緇純**諸允反○註緇黑色也飾衣曰純謂
領與袂衣以緇裳以縓象天地也

士喪禮鬠音膾**笄用桑長四寸纋**音憂**中**疏以髻爲鬠義
取以髮會取之意爲喪所用故用桑凡笄有二種一
是安髮之笄男子婦人俱有卽此笄是也一是爲冠
笄皮弁笄爵弁笄惟男子有而婦人無也二笄皆長
今此笄四寸者僅取入髻而已以其男子不冠冠則
笄長矣下記云其母之喪鬠無笄註無笄猶丈夫之
不冠也以此言生時男子冠婦人笄今死婦人不笄
則知男子亦不冠也家語孔子之喪襲以冠者家語
王肅之增改不可依用也纋中兩頭闊中央狹以安

髮也

大帶 士喪禮緇帶詳三稱服條○雜記率音律帶諸侯大夫皆五采士二采註此謂襲尸之大帶率繂也繂之不加箴功大夫以上飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異於生疏擗帛邊而殺之不加箴功大夫與諸侯五采飾之士二采並異於生也然此天子之士也諸侯之士則緇帶吉時大帶唯有朱綠玄華無五采襲衣與生同唯帶與生異故云襲事成於帶變之異於生也○備要無則用平日所帶深衣章大帶條

參攷

革帶 雜記申加大帶於上註申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也士喪禮疏生時緇帶以束衣革帶以佩韍玉之等生時有二帶死亦備此二帶是以雜記云申加大帶於上○制見爵家禮儀章玄端服註

屨 士喪禮夏葛屨冬白屨詳三稱服條○備要用黑紬糊紙爲之用二白帶或組長二尺餘橫綴於屨後跟又於屨頭以絛爲絇所以受繫穿貫者也

襲襯汗衫袴襪勒帛裹肚 並見考疑

冒 士喪禮冒緇質長與手齊赬殺所介反掩足註韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下上玄下纁象天地也○喪大記大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺疏冒襲後小斂前所以韜尸也冒有質殺作兩囊縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然不縫之邊上下安帶綴以結之大夫綴旁五士綴旁三尊卑之差也○雜記冒者所以掩形也自襲以至小斂不設冒則形是以襲而設冒也疏雖已著衣若不設冒則尸象形見爲人所惡襲則

(設冒至小斂以衣緫覆冒上皇氏云大斂說冒未聞)○丘儀今人不知古制縫如兩袋套於旣斂衾衣之上非是○備要冒用紬絹

婦人襲具

士喪記鬠無笄設中帶(詳下沐浴條)○五禮儀大帶女則表裏青紬○備要女喪圓衫或蒙頭衣或長襖子裳彩鞋(按雜記不襲婦服女喪亦當不襲男服○五禮儀長衫卽大袖蒙頭衣卽背子裳卽長裙)婦人帶當考(明齋曰婦人帶只做深衣大帶爲之○案內則婦事舅姑衣紳註衣而著紳紳卽謂大帶之蚤者則明齋說恐得之)○問解古者男女之喪並用掩裹首後世始以冠代掩冠又爲鬼難安故代以幅巾而皆是男子之飾則女喪猶遵古禮用掩可知也(案婦人襲衣士喪禮及家禮並不見然喪大記曰復內子以鞠衣下大夫以襢衣其餘如士註卿妻鞠衣下大夫妻展衣士妻褖衣然則襲衣亦當與復衣同如士之喪復用爵弁服而襲亦用爵弁服可見

也但不以所復之衣斂耳家禮婦人復用大袖背子而大袖之制今不可知只當各用時俗所尚之服然家禮男子襲用深衣以存古則婦人亦用褖衣恐或得宜○又案近世亦有用褖衣者而其制未有所據今以經傳考之雜記註曰褖衣若玄端而連衣裳士喪禮疏曰男子褖與婦人褖同則此婦人褖亦玄端之連衣裳可知也但所謂連衣裳之制禮不明言然喪服註曰婦人不殊裳下如深衣疏引王后六服以證喪服之不殊裳又曰下如深衣者六幅破爲十二縫齊倍要則此褖衣卽六服之一也又案內司服註婦人尚專一連衣裳不異其色又曰男子之褖衣黑則是亦黑也又註曰六服皆袍制以白縳爲裏疏曰衣複不單又士昏禮纁袡註凡婦人不常施袡然則其制上如玄端下如深衣而色用黑裏用白而不纁袡耶○居家雜儀章玄端服婦人冠服兩條參攷

沐浴飯含之具 本註以卓子陳于堂前西壁下南上

錢三實于小箱米二升以新水淅令精實于盌欂一

沐巾一浴巾二上下體各用其一○士喪禮布巾環

幅不鑿註環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之含當口鑿之嫌有

惡疏布幅二尺二寸例除邊二寸以二尺爲率則此廣袤等亦二尺也大夫以上有臣臣爲賓賓含貝

三實于笄音頻○註貝水物古者以爲貨笄竹器名稻米一豆實於筐註豆

四升沐巾一浴巾二皆用綌於笄註巾所以拭汙垢浴巾二者上體下體異

也綌麤葛疏士禮上下同用綌玉藻上絺下綌據大夫已上上用細下用麤也櫛於簞註簞葦笥

浴衣於篋註浴衣已浴所衣之衣其制如今通裁疏以浴衣旣浴所著之衣以睎身卽布單衣以

其無殺故漢時名爲通裁皆饌于西序下南上註東西牆謂之序中以南謂之堂疏

從序半以北陳之甸人爲垼音役于西牆下東鄉註垼塊竈西牆中庭之西

疏以塊爲竈以煑沐浴之潘水新盆槃瓶廢敦音對重鬲音歷皆濯造于

西階下註新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃承渜濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米

也重鬲鬲將縣於重者也濯滌漑也造至也猶饌也以造言之喪事遽疏造是造次故言喪事遽也祝

淅西歷反米于堂南面用盆註淅汰也管人受潘芳元反煑于垼用重鬲註管人有司主館舍者疏用重鬲者先煑潘後煑米爲粥縣于重祝盛米于敦奠于貝北註復於筐處也疏淅訖盛于敦所以擬飯之所用也○喪大記御者差沐于堂上大夫沐稷士沐粱甸人爲垼于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之註差淅也淅飯米取其潘以爲沐也士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也疏諸侯之士用稻粱貴而稻賤徹正寢西北厞以煑沐汁謂正寢爲廟神之也○雜記大夫五貝士三疏禮戴說大夫士飯以珠含以貝此等皆非周禮并夏商之法○禮運飯腥疏飯用生稻之米用上古未有火化之法○檀弓飯用米貝不忍虛也不以食道用美焉爾疏米貝天性自然爲美○書儀古者飯用貝今用錢猶古用貝也錢多既不足貴又口

所不容珠玉反爲盜賊之招故但用三錢而已飯用平日所食之米可也古用四升今升大故用二升也○備要盆二所以盛潘及水者沐髮以潘浴以水五禮儀君喪用香湯今士庶家用之僭也我國俗士庶人通用儀節及五禮儀亦許用金玉錢貝俱可○先師曰按喪大記君沐粱大夫沐稷士沐粱註士卑不嫌於僭今用香湯或無僭逼之嫌耶

乃沐浴 本註施簀去薦設席枕 考證席字衍○案此爲將浴也則政是袒簀去席之時考證說似有據 侍者以湯入主人以下皆出帷外北面侍者沐髮櫛之晞以巾撮爲髻抗衾而浴拭以巾剪爪○士喪禮外御受沐入 註外御小臣侍從者主沐管人所汲潘也

人皆出戶外北面註象平生沐浴裸程子孫不在旁乃沐櫛挋古文挋作振用巾註挋晞也清也疏挋謂拭也櫛訖以巾拭髮使清淨無潘瀾仍未作紒待蚤揃訖乃髻用組是其次浴用巾挋用浴衣註用巾拭之也○喪大記疏挋用生時浴衣蚤音爪揃子淺反如他日註蚤讀爲爪斷爪揃鬚也他日平生時○喪大記疏沐竟翦爪又治鬚象平生也鬠古外反古文爲括用組乃笄註用組束髮也設明衣疏以𧙴體○記御者四人抗衾而浴註抗衾爲其裸裎蔽之襢第註襢袒也袒簀去席盝水便其母之喪則內御者浴註內御女御也鬠無笄註無笄猶丈夫之不冠也設中帶註中帶若今之襌襂疏雖名中帶亦號明衣○喪大記沐用瓦盤浴水用盆沃水用枓音主○註浴沃用枓沐并盤巾文相變也疏沐與浴俱有枓俱有盤浴云用枓沐云用盤是文相變也○士喪禮疏枓酌水器有柄○禮輯先浴上身次浴下身○五禮儀束髮以紫紬纓女喪以皂綃

帖而斂髮幧名首帊手足爪盛于小囊俟大斂納於棺內

而埋之○士喪禮渜奴亂反濯棄于坎註沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦並棄之疏潘水溫煑名之爲渜已將沐浴謂之爲濯沐浴餘潘巾櫛浴衣已經尸用恐人褻之故棄于坎

餘水巾櫛埋于坎

本註沐浴餘水並巾櫛棄于坎

設襲牀並遷尸

本註侍者設襲牀於幃外施薦席將枕先置大帶深衣袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類於其上遂舉以入置浴牀之西遷尸於其上悉去病時衣及復衣易以新衣但未著幅巾深衣履案古禮沐浴後即設明衣含而後遷尸乃襲而家禮無設明衣之節故沐浴後即遷尸易以新衣所以急於斂體也其未著幅巾深衣者所以從古含而後乃襲之節歟○士喪禮商祝襲祭服祿衣次註襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服襲衣於牀牀次含牀之東疏此雖布衣未襲

待飯含訖乃襲襲牀次含牀之東者以其死于北牖下遷尸于南牖沐浴而飯含喪事所以即遠故知襲牀次含牀之東此襲牀與含牀並在南牖下無大異故不言設牀也○案士喪禮襲牀在含牀之東取即遠之義家禮因書儀襲牀在浴牀之西○五禮儀設牀布褥席及枕先布大帶黑團領一褡䕶一即半臂衣帖裏一裏肚汗衫袴襪之類於其上凡五稱五品以下三稱遷尸於其上乃襲○備要衣之皆右衽

徙尸牀置堂中間 本註卑幼則各於室中間○書儀大記註遷尸于牖下南首今室堂既異於古故置堂中間取其容男女夾牀哭位也○朱子曰妻喪則少西以避正位

乃設奠 移上初終章

喪大記爲位 本註主人坐於牀東奠北衆男應
服三年者坐其下皆藉以藁同姓朞功以下各以服
次坐于其後皆西向南上尊行以長幼坐于牀東北
壁下南向西上藉以席薦主婦衆婦女坐于牀西藉
以藁同姓婦女以服爲次坐于其後皆東向南上尊
行以長幼坐于牀西北壁下南向東上藉以席薦無
服在後妾婢立於婦女之後若內喪則同姓丈夫尊
卑坐于帷外(設帷見下條)之東北向西上三年之喪夜則
寢於尸旁藉藁枕塊羸病者藉以草薦可也朞以下
寢於側近男女異室○士喪禮入坐于牀東衆主人
在其後西面婦人夾牀東面(註衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適)

妻在前疏入坐者謂上文主人拜賓訖入坐牀東衆主人不言坐則立可知婦人雖不言坐無立法士之喪主人父兄子姓皆坐大夫之喪尊者坐卑者立親者在室註大功以上父兄姑姊妹子姓在此者疏子姓謂主人之孫於死者爲曾孫玄孫爲曾祖高祖齊衰三月常在大功之內故云子姓在此者衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面註衆婦人衆兄弟小功以下疏婦人有事當堂及房不合在下故男子在堂下婦人戶外堂上○記室中惟主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐註別尊卑也○喪大記大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方註士賤同宗尊卑皆坐○檀弓司徒敬子之喪夫子相男子西向婦人東向○開元禮內喪則尊行丈夫位於前堂戶東西上○

金華應氏曰男東女西陰陽之大分也喪遽哀迫人雜事叢先謹男女之辨而各以類從則紛糾錯亂者有倫矣主東賓西內外之大統也男主居東之上而內之家長雖若毋亦在其西則示一國一家之有主而內外族姓之尊卑咸有所統攝矣○丘儀自是以後凡爲位哭皆如此儀案士喪禮爲位在始死命赴之後家禮見於此者因書儀之舊也

異姓之親坐帷外

本註別設幃以障內外異姓丈夫坐於幃外之東北向西上書儀帷非沐浴之帷謂設帷於堂裏所以別內外婦人坐帷外之西北向東上皆藉以席若內喪則異姓丈夫坐于帷外之西北向東上夜則外親歸家

可也○開元禮內外之際隔以行帷（帷堂內門南北隔之）外姻丈夫於戶外之東北面西上婦人於主婦西南北面東上（若舍窄則宗親丈夫在戶外之東外姻丈夫在戶外之西）

主人爲君命出則位西階　士喪禮主人惟君命出升降自西階即位于西階下東面（註大夫以下來弔襚不出始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也卽位西階下未忍在主人位也○詳下襚禮條）○喪大記凡主人之出也降自西階（詳親厚入哭條）

乃飯含　本註主人哭盡哀左袒自前扱於腰之右盥手執箱以入（考證禮洗貝家禮無洗錢之文錢乃轉貨之物豈可不洗恐文不具）侍者一人插匙于米盌執以從置于尸西徹枕以幎巾（開元禮方幃）入覆面主人就尸東由足而西牀上坐東面舉

巾以匙抄米實于尸口之右並實一錢又於左於中

亦如之考證不言扱數又不言盈恐亦文不具○士喪禮主人出南面

左袒扱諸面之右疏面前也謂袒左袖扱於右腋之下帶之內取便也○覲禮註凡禮

事袒左盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從

註俱入戶西向也疏洗訖還於笄內柶亦於饜敦之內建之商祝執巾從入當牖

北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西註當牖北面值尸南也設巾覆

面爲飯之遺落米也疏恐有遺落米在面上故覆之也主人由足西牀上坐東

面註不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也疏口實不可由足恐褻之故也祝又受

米奠于貝北宰從立于牀西在右註米在貝北便扱者也宰立牀西在

主人之右當佐飯事主人左扱米實于右三實一貝左中亦如

之又實米惟盈註惟盈取滿而已疏右謂口東邊也左右及中各三扱米覆云實米惟盈

則九撥恐不滿是以重云惟盈也○問必用左手者袒左故耶明齋曰用左便也○案尸南首而主人坐於西東面則用左手者爲從頤下實米爲便蓋不敢從面前也○記卒洗貝反于笲實貝柱右顚丁千反左顚謂牙兩畔疏右顚左顚夏祝徹餘飯註徹去鬻○雜記鑿巾以飯公羊賈爲之也疏大夫以上使賓含恐尸爲賓所惡穢故設巾覆尸面而當口鑿之公羊賈是士自含其親而用鑿巾是自惡穢其親故爲失禮也

飯含時主人猶被髮　問解問飯含主人被髮而行之似非慎終之意答斂髮當在小斂之後飯含時則無變易之節矣

妻喪飯含　問妻喪飯含夫與子孰當爲之明齋曰夫雖主喪飯含則子當爲之蓋人子不忍虛其口之義重也案明齋說固有義意然夫既爲主躬執含事亦恐無害

主人襲復位 本註主人襲所袒衣復位○士喪禮主人襲反位疏袒則露形復著衣還尸東西面位也○檀弓有所袒有所襲哀之節也疏理應常袒何以有所袒有所襲表明哀之限節哀甚則袒哀輕則襲○問袒獨於飯含時明言而於襲大斂不言者何歟明齋曰袒於飯含所以便事也襲則吉禮亦無袒豈以侍者爲之故主人不袒耶案飯含節襲之節也則飯時袒卽襲袒也今言襲無袒恐未然

侍者乃襲覆以衾 本註加幅巾充耳設幎目納屨乃襲深衣結大帶設握手乃覆以衾五禮儀侍者設枕如初去巾加幅巾○士喪禮商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗方于反連絇疏掩有四脚後二脚先結頤下前二脚待設瑱塞耳並施幎目乃結項後也跗足背也屨繫旣結有

餘組穿之連兩屨之乃襲三稱尺證反○註遷尸於
約使兩足不相離也襲上而衣之不言遷
尸以其俱當牖無大異蒙上文已布衣於含東明衣
牀上而未襲今已飯含訖乃遷尸以衣衣著於尸
不在筭註筭數也明衣設韐帶搢笏註韐帶韎韐緇
禪衣不成稱也帶不言韎緇者
省文亦見韐自有帶韐帶用設決麗于掔烏亂自飯
革搢插也插於帶之右旁反
持之設握乃連掔註麗施也掔手後節中也飯大擘
指本也決以韋爲藉有彄彄內端
爲紐外端有橫帶設之以紐環大擘本也因沓其彄
以橫帶貫紐結於掔之表也設握者以綦繫鉤中指
由手表與決帶之餘連結之此謂右手也疏鄉掌爲
內端爲紐子鄉手表爲外端屬橫帶也大指短其著
之先以紐環大擘本然後因沓其彄於指乃以橫帶
繞手一匝貫紐反向手表結之鄭雖云結于掔之表
且內於帶間未卽結此橫帶卽上組繫是也設握者
握手長尺二寸裏手一端繞於手表必重宜於上掩
者屬一繫於下角乃以繫繞手一匝當手表中指向
上鉤中指又反而上繞取繫鄉下與決之帶餘連結
之右手有決今言與決同結明是右手也下
記所云設握者謂左手鄭云手無決者也設冒櫜

古刁反之幠用衾註囊韜盛物者衾始死時斂衾巾柶鬠音舜蚤埋于坎
疏鬠亂髮也○記瑱塞耳註塞充窒疏瑱用白纊揜之不云塞耳恐同生人縣于耳旁故
記人言之設握裏親膚繫鉤中指結于掔註手無決者以握繫一端繞掔
還從上自貫反與其一端結之疏上文握手用玄纁裏長尺二寸今裏親膚據從手內置之長之二寸中
掩之手纔相對也兩端各有繫亢以一端繞掔一匝還從上自貫又以一端向上鉤中指反與繞掔者結
於掌後節中○屛谷曰先後齊掩先掩之繫繞掔自貫則後掩之繫向上時爲先掩繫所壓○高峯曰疏
家引經釋記故其言如此上文指經也今指記也據謂據而爲言蓋記裏親膚乃據一云從手內置之中掩
之而言也○沙溪曰手纔相對者謂以兩端各四寸掩其手表則必重疊相掩兩端之廣袤纔與之相對
云爾○記曰裏親膚疏曰今裏親膚世人以板本誤書今裏作今裏可歎○愚伏答沙溪曰裏親膚一句
文順理明高明必欲改裏爲裏又改疏中今字爲今全不成文理○案記設握裏親膚實承經文用玄纁
裏而言其設之之法以纁裏裏於膚也疏家又釋之曰今記文所謂裏親膚者蓋據設握時必先從手內

置之之法而爲言也其曰中掩之者又申言手內置
之之意則經註中央以安手之謂也其曰手纔相對
卽經疏中央容四指之謂也以其樓中四寸掩之手
內則手掌廣四寸適與樓中四寸相對無餘欠云爾

○書儀古者士襲衣三稱大夫五稱小斂尊卑通用十九稱大斂士三十稱大夫五十稱此非貧者所辦也今從簡易襲用衣一稱大小斂則據死者所有之衣及親友所襚之衣隨宜用之若衣多不必盡用也

○高氏曰衣衾惟欲其厚豈徒以設飾哉蓋人死斯惡之矣聖人不忍言也但制爲典禮使厚其衣衾而已今世不知此意或只用單袷一稱雖富貴之家衣衾畢備皆不以襲斂又不能謹藏乃或相與分之甚至輒計直貿易以充喪費徒加功於無用損財於無

謂而所以附其身者曾不之慮嗚呼又孰若用以襲斂而使亡者獲厚託於九泉之下哉○楊氏曰高氏一用禮經而襲斂用衣之多司馬公欲從簡易而襲斂用衣之少先生初述家禮取書儀後以高氏喪禮爲最善遺命治喪俾用儀禮可見其去取折衷之意矣然欲悉從高氏則誠非貧者所能辦有如司馬公之所慮者但當量其力之所及可也

自襲左袵之非

問解問或有自襲左袵者何所據而然歟答士喪禮襲三稱註凡衣死者左袵而家禮至小斂始左袵喪大記亦至小大斂始爲左袵則當從喪大記家禮之說

間色及絺綌紵不用 喪大記非列采不入絺綌紵不入 註列采正服之色也絺綌紵當暑之褻衣也襲尸重形冬夏用袍疏非列采謂雜色也○陳氏曰斂尸者當暑亦用袍故絺綌與紵布皆不入也

男喪不用婦服 雜記子羔之襲也稅衣纁袡曾子曰不襲婦服 疏稅衣黑衣玄端而連衣裳也纁袡也袡裳下緣也以袡爲緣故云稅衣纁袡也是婦人之服而子羔襲用之故曾子譏之○士喪禮疏曾子譏用纁袡不譏其稅衣

設冰 士喪禮士有冰用夷槃可也 註謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃○喪大記大夫設夷槃造冰焉士倂瓦槃無冰設床襢第有枕 註造猶內也禮自仲春尸旣襲旣小斂內冰槃中設床於其上不施席而遷尸焉秋凉而止士不用冰以瓦爲槃倂以盛水耳疏瓦槃小故倂槃置水於下設牀於上去席襢簀第簀浴時無席爲漏水設冰無席爲通寒氣也旣襲謂大夫也旣小斂謂士也皆是死之明日○案大夫死之明

襲

日而襲士死日襲明日小斂故云者死之明日此雖云然士喪禮設氷在襲具故附于此又案此雖云設牀而旣襲則因襲牀而袒笫旣小斂則因遷尸牀而袒笫非別有設氷之牀也〇通典唐制諸職事官三品以上散官二品以上暑月薨者給氷

並有喪襲斂先後

問解襲斂與窆葬有異不可以先輕後重爲拘當以尊卑爲主而先祖後父〇喪在一日內襲斂當先祖後父若父喪差先一二日當以先死爲先

襚禮

士喪禮君使人襚徹帷主人如初疏如初言亦如弔時迎於寢門外進中庭哭拜稽顙成踊襚者左執領右執要入升致命註致命曰君使某襚主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初惟君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之卽位

于西階下東面不踊大夫雖不辭入也註不辭而主人升入明本不爲賓出不成禮也親者襚不將命以卽陳註大功以上有同財之義也不將命不使人將之致於主人也卽陳陳在房中庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上註庶兄弟卽衆兄弟變衆言庶容同姓耳將命曰某使某襚拜于位室中位也疏庶者疏遠之稱同姓緦服者有襚法朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊註親以進親之恩也退下堂反賓位也徹衣者執衣如襚以適房註凡於襚者出有司徹衣疏君襚時襚者左執領右執要故云如襚也此徹衣者亦左執領右執要○記襚者委衣于牀不坐疏曲禮授立不跪此牀高亦如授立不坐之義其襚于室戶西北面致命疏小斂前尸在室中戶西故北面致命若小斂後奉尸夷于堂則中庭北面致命

本註設椸於尸南覆以帕尤菴曰椸而覆以帕則似屏樣○明

齋曰蔽尸柩與靈座之間置椅卓其前結白絹爲魂帛置椅上設香爐盒盞注酒果於卓子上案此時有當肩之奠而又有靈座前酒果之文疑於兩設然此蓋引書儀之文而書儀此文乃是別出魂帛條而通論始終則所謂爐盒酒果是言凡奠進設之事而未必指此時事也家禮全用其文未及芟整歟侍者朝夕設櫛頮奉養之具皆如平生案此亦書儀文而書儀無靈牀故並設於靈座前家禮既倣古下室而別設靈牀則此櫛頮奉養之具恐當移附靈牀條○周禮司服註奠衣服今座上魂衣也疏守祧遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也此奠衣服者也○楊氏曰古人遺衣裳必置於靈座既而藏於廟中恐當以遺衣裳置靈座而加魂帛於其上可也案士喪禮始死及小斂奠皆奠於尸未忍異於生也至大斂而有巾席所以神之也溫公倣古設重置靈座於襲後而家禮從之既置靈座則又不可虛設故小斂而奠於靈座其亦損益之義歟但未小斂之間尚爲虛設一日而家禮如此當

更詳之○又案靈座卽古之神席而設於奧者也尸南柩所以卽遠而殯於西階者也今以靈座設於尸南則卽遠之尸柩居於內主奧之神席居於外蓋自書儀因堂室異制從簡爲之耳今之堂室又不容設靈於尸南只得隨其簡便而要使神席無居於尸柩之外恐或得宜

魂帛 本註溫公曰古者鑿木爲重以主神今令式有之然士民之家未嘗識也故用束帛依神謂之魂帛亦古禮之遺意也案士喪禮旣大斂將奠祝執巾席從設于奧東面註爲安神位委巾於席右疏委於席右以巾爲神故也然則用帛依神雖取設重之遺意而實亦合於古人設巾之意也○丘儀魂帛之制溫公謂用束帛依神而朱子又謂結白絹爲之束帛之制用絹一匹卷兩端相向而束之結之制無可考近世行禮之家有摺帛爲長條而交互穿結如世俗所謂同心結者上出其首旁出

兩耳垂其餘爲兩足有似人形以此依神似亦可取用束用結二者俱可○輯覽俗制以白紙褁復衣納諸小箱中又裁白布三四尺作神主形於上下以剪白紙一片束之書上字於其上又納箱中補編俗制用白綃廣尺二寸長四尺八寸中屈之爲二尺四寸屈頭爲上先從一邊寸五分縱摺之仍向前三寸又縱摺之乃反其兩頭橫摺各六寸兩頭相向當中而接又向前三寸縱摺之仍將一邊所餘寸五分摺入於反摺兩頭之內通三疊一居前爲面二居後爲背高尺二寸博三寸用紙博一寸長六寸強從四寸下環而帶之又用紙博一寸長一尺中屈之跨項前後貼付帶中書上字於前面紙上○明齋曰魂帛或結或束皆無妨然禮大夫無主者束帛依神司馬公用魂帛蓋取其義則束帛是古也○立帛斂帛於禮俱無明據然既以箱盛之則饋奠時立之事畢斂

之似有出主斂主之義

古者鑿木爲重 士喪禮重(直容反)木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南 註縣物焉曰重刊斲治之爲縣簪孔也士重木長三尺疏以其木有物縣於下相重累故名下云繫用靲內此孔中簪者若冠之笄士重木長三尺則大夫五尺據豎之者橫者宜半之 夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下 註鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也士二鬲則大夫四疏西牆下有竈卽上文甸人爲垼是也○喪大記疏鬲謂縣重之罌也是瓦瓶受三升 冪(亡狄反)用疏布 註塞鬲口也 繫用靲(舉琴反)縣于重 註靲竹簭也疏竹之青可以爲繫者 冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後 註以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上賀加也疏左衽西端在上者據人北面以席先於重北向南掩之於後以東端爲下向西西端爲上向東是爲辟屈而交於後爲左衽也然後以簭加束之結於後也 祝取銘置于重○檀弓重主道也 註始死作重所

以依神故云主道 殷主綴重焉 註殷始殯置重于廟庭作主訖則綴重縣於新死者所殯之廟 周主重徹焉 註周人虞而作主重則徹去而埋之○方氏曰殷雖作主猶綴重不忍棄之也周旣作主徹而埋於土不敢瀆之也

立銘旌 本註以絳帛爲銘旌廣終幅三品以上九尺五品以下書儀作上八尺六品以下七尺以竹爲杠如其長倚於靈座之右○士喪禮爲銘各以其物亾則以緇長半幅經丑貞反末長終幅廣三寸 註銘明旌也雜帛爲物大夫之所建也亾無也無旌不命之士也半幅一尺終幅二尺疏周禮司常大夫士同建雜帛爲物雜帛之物雖同其杠長短異故禮緯云大夫五刃士三刃但死以尺易刃故下云竹杠三尺此據侯伯之士一命者也 竹杠音江長三尺置于宇西階上 註杠銘橦也宇梠也疏始造銘訖且置於西階上待爲重訖置於重又下文卒塗○檀弓銘明始置於肂若然此時未用權置於此也

旌也以死者爲不可別故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳疏司常云王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物則銘旌亦然但以尺寸易之士長三尺大夫五尺○書儀置屋西階上○朱子曰禮爲銘各以其物各以其物者天子諸侯大夫士各以生時所建之物爲銘指旌旗也士生時無旌故用緇長一尺經其末長二尺總三尺而書死者之名于經末之上○丘儀以粉筆大書○五禮儀四品以上八尺五品以下七尺○問解依五禮儀用造禮器尺無妨若用周尺太短有駭俗見○家禮銘旌倚於靈座之右亦古禮權置西階之義案士喪禮爲銘在沐浴前家禮因書儀移襲後

襲

書曰某官某公之柩無官隨生時所稱　士喪禮書

銘于末曰某氏某之柩疏以其銘旌表柩不表尸故據柩而言○小記復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人稱姓與伯仲如不知姓則書氏註此殷禮也疏周上文臣不名君婦人未必有伯仲當云夫人○書儀官尊曰某君某○西厓答鄭偉如曰銘旌書西銜云此則同是一品固無加損然終不如書議政之爲尤得也若以時存職名爲重則今世行二三品顯職而爲護軍僉知者可貶損其號而書時職耶○問解問庶孽婦人書某氏似無所嫌而或云國法稱以召史答氏所以別其姓也庶孽雖賤稱之何嫌且召史之稱不典或曰書以某姓之柩無妨

○問未成人銘旌何以稱之南溪曰年十五以上能知文字有行業者恐當曰秀才某君之柩若十五歲以下無文者或稱某貫童子之柩亦可○問庶孽旌主當何稱明齋曰備要旣曰隨生時所稱則以業儒書之有何不可若入學校則稱以學生亦恐無不可○問未嫁者旌主之式曰書以處子某貫某氏似宜○南鶴鳴問先人銘旌以具銜致仕奉朝賀藥泉先生書之如何曰只書實職恐當致仕奉朝賀及稱號之悉書深恐太煩○人或以齋號書旌不好先生守亦不好牛溪墓表只書昌寧成某之墓六字此爲可法吾身後銘旌及表面當依此而第吾一生被徵召

之恩某人上書徵士二字可也

書儀妻曰某封邑某氏無官隨

婦人封號從夫職

生時所稱○備要婦人因夫子有封號則云某封夫人某貫某氏之柩無封云孺人凡婦人封號從夫實職書之○國制正一品大匡輔國崇祿大夫輔國崇祿大夫宗親顯祿興祿大夫文武官妻貞敬夫人宗親大君妻府夫人從一品崇祿崇政大夫宗親昭德嘉德大夫文武官妻貞敬夫人宗親妻郡夫人正二品正憲資憲大夫宗親崇憲承憲大夫從二品嘉義嘉善大夫宗親中義正義大夫以上文武官妻貞夫人宗親妻縣夫人正三品通政大夫折衝將軍宗親明善大夫文武官妻淑夫人宗親妻愼夫人正三品通訓大夫禦侮將軍宗親彰善大夫從三品中直中訓大夫建功保功將軍宗親保信資信

大夫以上文武官妻淑人宗親妻愼人正四品奉正奉列大夫振威昭威將軍宗親宣徽廣徽大夫從四品朝散朝奉大夫定略宣略將軍宗親奉成光成大夫

以上文武官妻令人宗親妻惠人正五品通德通善郎果毅忠毅校尉宗親通直秉直郎從五品奉直奉訓郎顯信彰信校尉宗親謹節愼節郎以上文武官妻恭人宗親妻溫人正六品承議承訓郎敦勇進勇校尉宗親執順從順郎宗親妻順人從六品宣敎宣務郎勵節秉節校尉以上文武官妻宜人正七品務功郎迪順副尉從七品啓功郎奮順副尉以上文武官妻安人正八品通仕郎承義副尉從八品承仕郎修義副尉以上文武官妻端人正九品從仕郎效力副尉從九品將仕郎展力副尉以上文武官妻孺人

○褰岡曰國法雖通攷而非曾經實職則妻不許封嘗見一京朝官升堂十年

而後喪室神主不敢書淑夫人其後除判決事始改題夫人聞者曰是禮也○南溪曰從夫實職之說舊亦疑恐難一依備要○明齋曰考古碑誌文字稱號多從階而不從實職○有實職者其資雖高於職乃實資也無實職者如壽職納粟軍功代加皆虛資也實資則依用某封虛資則不可用（無官婦人稱號見題主章）

銘旌色渝當改

申晉甫問亡兄喪柩夏月由水路銘旌塵霾色渝欲改書如何旅軒曰無妨

不作佛事

本註溫公曰世俗信浮屠誑誘於始死及七七日百日朞年再朞除喪飯僧設道場或作水陸大會寫經造像修建塔廟云爲死者滅彌天罪惡必

生天堂受種種快樂不爲者必入地獄剉燒舂磨受
無邊波吒之苦殊不知死者形神相離形則腐朽消
滅神則飄若風火借使剉燒舂磨豈復知之唐盧州
刺史李舟與妹書曰天堂無則已有則君子登地獄
無則已有則小人入世人親死而禱浮屠是不以其
親爲君子而爲積惡有罪之小人何待其親之不厚
哉就使其親實積惡有罪豈賂浮屠所能免乎自佛
法未入中國之前人死而復生者亦有之矣何故無
一人誤入地獄見閻羅等十王者耶不學者固不足
與言讀書知古者亦可以少悟矣臺臣詹陵曰此篇辨浮屠害俗之說
委曲明快足以破愚民之惑但天堂地獄實非有此陰符之事蓋佛在極西之境其所居謂之天堂猶天

朝天闕之稱其犯法者揺地爲室而處之謂之地獄如南宋主子業因其諸王爲池牢耳其法有剉燒舂磨之刑閻羅則後世之刑官也金剛則後世之衛士也所謂夜叉羅剎鬼國皆西方之土名流傳之久異教者以爲眞愚民亦不覺其僞水陸道場寫經造像修建塔廟者皆懼此苦楚之禍以求快樂之福愚民之不知如此哀哉○程子曰某家治喪不用浮屠在洛亦有一二人家化之○問其父尊信浮屠若子若孫皆不忍改將何時而已恐人子之遭此勿用浮屠可也至於家舍所敬形像必須三年而後改不知如何朱子曰如此亦善

執友親厚之人至是入哭 本註主人未成服而來哭者當服深衣臨尸哭盡哀出拜靈座上香再拜遂弔主人相向哭盡哀主人以哭對無辭○喪大記士之

喪於大夫不當斂則出註父母始死悲哀非所尊 不出不當斂其來非斂時凡

主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階士於大夫親

吊則與之哭不逆於門外士妻不當斂則爲命婦出

○檀弓主人未改服則不經註與子游裼裘而吊同 ○案未改服謂未襲經

○曾子襲裘而吊案玉藻吊則襲不畫飾也蓋襲謂 襲朝服也朝服之下有裼衣象裘

色所以飾美故吉則袒去朝服以露 裼衣爲盡飾吊則襲爲不盡飾也子游裼思歷反裘

而吊曾子曰夫夫也爲習於禮者如之何其裼裘而

吊也主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶經而

入曾子曰我過矣夫夫是也疏凡吊喪之禮主人未 變服吊者吉服吉服者

羔裘玄冠緇衣素裳又袒去上服以露裼衣此裼裘 而吊是也主人既變服後吊者雖著朝服而加武以

經又掩其上服若是朋友又加帶此襲裘帶經而入 是也○方氏曰曾子徒知喪事爲凶而不知始死之

時尚從吉此所以始非子游而終善之也○小斂章賓出條互攷○丘儀主人未成服來哭者素淡色衣可也按高氏曰古人謂弔喪不及尸非禮也今多待成服而弔則非矣又曰親始死雖不敢出見賓然有所尊者不可不出今本註有弔主人相向哭盡哀主人以哭對無辭之文則是主人出見賓矣然考書儀及厚終禮又有未成服主人不出護喪代拜之說今兩存之

君使人弔 士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命註致命曰君聞子之喪使某如何不淑主人哭拜稽顙成踊賓出主人拜送于外門外○記尸在室有

君命衆主人不出註不二主○喪大記大夫之喪未小斂爲君命出大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下命婦爲夫人之命出

古廟

士虞記註天子崩國君薨祝取羣廟之主而藏諸祖廟卒哭成事而後主各返其廟然則士之皇祖於卒哭亦返其廟無主則返廟之禮未聞其以幣告之乎○通典晉劉智曰古之死者必告于廟○備要家有喪亦當告也蓋禮君薨祝取羣廟之主藏諸祖廟註象有凶事聚也以此推之可知其必告也○尤庵曰似當告於初終矣酒果則恐不可設也○葛庵曰家禮凡有事則告冠昏皆有告而獨初喪無此一

節豈以哀遑罔極之際有所不暇故耶若君薨祝聚
羣廟之主此是邦國之禮百官有司皆備雖當倉卒
之際國之典故俱在故有司依例舉行似不可擬之
士大夫家事

常變通攷卷之七

常變通攷卷之八

喪禮二

小斂

本註謂死之明日以卓子

厥明執事者陳小斂衣衾

陳于堂東壁下○士喪禮厥明陳衣于房南領西上䌳註䌳屈也疏陳衣皆用篋○南溪曰斂以衣裳多而䌳○喪大記凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階註取猶受也○書儀夏后氏斂用昏商人斂用日中周人斂用日出今事辨則斂不拘何時

衾用複者

士喪禮緇衾赬裏無紞註紞被識也斂衣或倒被無別於前後也凡衾皆五幅○喪大記用複衣複衾陳氏曰複衣複衾衣之有綿纊

者○小斂大夫縞衾士緇衾皆一

絞橫三縱一以細布或緦

本註一幅而析其兩端爲三橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中○士喪禮絞橫三縮一廣終幅析其末註絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之疏不言長短人有長短取足而已○喪大記疏布絞者以布爲絞縮縱也謂縱者一幅豎置於尸下橫者三幅亦在尸下縱者在橫者之上每幅之末析爲三片以結束爲便也○記凡絞紟用布倫如朝服疏小斂大斂有絞大斂又有紟故言凡類如朝服者雜記朝服十五升○丘儀絞用細白綿布爲之臨川吳氏曰小斂之絞縮一橫三者皆以布之全幅爲數也大斂之絞縮三橫五者皆以布之小片爲數也小斂橫縮之絞是全幅之布則其末須是剪開爲三方可結束但其剪開處不甚長非如大斂之縮絞三分其長之二皆剪開也○問中朝布廣故橫布三幅足以周身本國

布狹可增用否退溪曰布廣雖有彼此之殊只依草廬說用之未見其有礙蓋絞束相去之間雖未連接無害也○問解我國布甚狹若不連幅則絞布尺寸之數皆不合古制連幅之未安不猶愈於狹布之不中度乎案絞布尺寸本無定數問解說更詳之

據死者所有之衣

本註據死者所有之衣隨宜用之若多則不必盡用○士喪禮祭服次註爵弁服皮弁服疏先陳絞紟衾陳祭服散衣次註褖衣以下袍繭之屬疏袍繭有着之異名凡十有九稱疏士之服惟有爵弁皮弁褖衣而已云十九稱重之使充十九必十九者法天地之終數也天地之初數天一地二終數天九地十人在天地之間而終故取終數尊卑共爲一節陳衣繼之註庶襚不必盡用註取稱而已不務多○喪大記衣十有九稱陳于房

中西領北上絞紟不在列註士喪禮小斂陳衣於房中南領西上與大夫異今此同蓋天子之士也絞紟不在列以其不成稱小斂無紟因絞見之也疏君大夫士同用十九稱

【夷衾】士喪禮牀第夷衾饌于西坫南註第簀也夷衾覆尸之衾疏小斂訖奉尸夷於堂幠用夷衾故陳之于西坫南上以緇下以赬連之乃用此爲覆尸覆柩不用入棺矣○喪大記自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也疏小斂前有冒故不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之繒色及制如冒但不爲囊及旁綴也始死幠用斂衾是大斂之衾自小斂以前覆尸至小斂時大夫縞衾士緇衾用之小斂斂訖別制夷衾覆之

【設奠】本註設卓子于阼階東南置奠饌及盞注于其上巾之丘儀茶酒脯醢設盥盆帨巾各二于饌東其東有臺者祝所盥也其西無臺者執事者所盥也別以卓子

設潔滌盆新拭巾於其東所以洗盞拭盞也此一節至遣奠同○士喪禮饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東註功布鍛濯灰治之布也設盥盆于饌東有巾註爲奠設盥也喪事略故無洗也疏爲設奠人設盥及巾無洗直以盆爲盥器也夏祝及執事於此盥也西方盥如東方註爲舉者設盥也如東方者亦用盆布巾在東西堂下者南齊坫疏爲將舉尸者東方盥在東堂下則知此亦在西堂下凡設物於東西堂下者皆南與坫齊北陳之堂隅有坫以土爲之陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄託歷反○今文剔去蹄兩胉音博脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄註鬄解也四解之殊肩髀而已去蹄甲爲不潔清也胉脅也素俎喪尚質疏此爲小斂奠陳之鼏用茅爲編西末○陳祥道曰四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七所謂豚解也○記設棜于東堂下南順齊于坫

饌于其上兩甒匹甫反醴酒酒在南篚在東南順實角

觶四木柶二素勺二註然今之輩也角觶四木柶二爲夕進醴酒兼饌之勺二醴酒各二也疏醴一觶又用一柶酒用一觶計醴酒但用二觶一柶矣而觶有四柶有二者朝夕二奠各饌其器也○勉齋黃氏曰觶四柶二爲朝夕各進醴酒而設則大小斂奠之夕又有別進醴酒一節學禮者所當考也

觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之註時朝夕也朝奠日出夕奠逮日疏記人恐饌時已酌於觶故云俟時而酌也朝奠待日出夕奠須日未沒者欲得父母之神隨陽而來故也○開元禮饌於東堂下瓦甒二實醴及酒觶二少牢及腊三俎籩豆各八四品五品籩豆各六六品以下瓦甒一實酒觶一特牲籩豆各二○書儀設卓子于阼階東置饌及杯注於其上古者小斂之奠用牲今人所難辨但如待賓客之食品味稍多於

始死之奠可也○河西曰下文具字當在奠字下觀大斂章可見案書儀設卓子云云而更以具括髮起辭家禮襲此文則具字屬下文無疑以大斂章例之疑奠字下更脫一具字

具括髮麻免布髽麻

本註括髮謂麻繩撮髻又以布爲頭𢄼也考證頭𢄼即布總也○案家禮成服章婦人服制布頭𢄼竹釵即喪服布總箭笄也考證謂頭𢄼爲總是也但男子喪服無布總故喪服疏曰冠繩纓非女子所服布總箭笄亦非男子所服家禮成服亦無男子頭𢄼則此又以布爲頭𢄼六字恐當在髽撮髻之下而誤脫在括髮撮髻之下又案男子吉服亦有笄總而至喪服則去之婦人獨有布總箭笄者以既無冠繩纓則又不可全然無飾故也

免謂裂布或縫絹廣寸案古無用絹爲免者此蓋自書儀從俗而家禮因之也項向前交於額上卻遶髻如著掠頭也髽亦用麻繩撮髻竹木爲簪也備要竹簪古禮成服用之與家禮不同○案布頭𢄼亦然設之

皆于別室○書儀男子婦人皆收髮爲紒先用麻繩撮髻又以布爲頭𦅆斬衰者紐麻爲繩婦人髽亦紐麻爲繩齊衰以下用布絹爲免皆如幧頭之制爲母雖齊衰亦用麻括髮免髽制見下布總箭笄見成服章婦人髽服條

腰絰帶　士喪禮苴七如反絰牡麻絰皆饌于東方註東方東坫之南苴絰爲上疏南陳之婦人之帶在房

首絰　本註斬衰苴絰以有子麻爲之其圍九寸麻本在左從額前向右圍之從項過後以其末加於本上又以繩爲纓以固之如冠之制齊衰以無子麻爲之大七寸餘本在右末繫本下布纓杖朞不杖朞五月三月並同大功五寸餘小功四寸餘緦麻三寸用

熟麻纓亦如之案纓亦如之謂如齊衰以下之纓用布爲之○士喪禮苴經下本在左牡麻經右本在上註苴經斬衰經也牡麻經齊衰以下之經服輕者宜差好也下本在左重服統於內而本陽右本在上輕服本於陰而統於外婦人亦有苴經疏統內以解本在下而本陽以解在左對齊衰之經右本在上統內統外據哀在內外而言本陽本陰據父天母地而言也○喪服傳疏本謂麻根○周禮司服疏凡五服之經皆兩股○喪服長殤九月纓經中殤七月不纓經註經有纓者爲其重也大功以上經有纓小功以下經無纓疏纓所以固經結於頤下也經有纓爲其情重故也長殤有纓則知成人大功以上經有纓中殤七月無纓明小功以下經無纓○退溪曰首經家禮無兩股之文故儀節及補註皆云當單股但周禮弁師王之弁經弁而加環經鄭康成曰環經大如緦之麻經纏而不糾賈氏曰緦之經兩股環經則以一股禮檀弓子柳妻

衣衰而繆絰云云請緦衰而環絰註繆絞也謂兩股相絞五服絰皆然惟吊服之環絰一股此等處非一則當從禮註說爲正○備要斬衰用苴麻齊衰以下用枲麻緦用熟麻其制爲兩股相交約長一尺七八寸又以細繩爲纓而固之結於頤下齊衰以下用布亦如之

腰絰 本註斬衰腰絰以有子麻爲之大七寸餘兩股相絞兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩旁各綴細繩繫之齊衰以無子麻爲之大五寸餘備要齊衰以下用布繫之杖朞不杖朞五月三月並同大功四寸餘小功三寸餘緦麻二寸用熟麻○士喪禮要絰散帶

垂長三尺註散帶之垂者男子之道文多變也[illegible]小斂經有散麻垂之至三日成服絞之○圖式年五十不散垂牡麻絰亦散帶垂婦人之帶牡麻結本註婦人亦有首絰但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦首絰也疏男子帶有散麻婦人則結本是其異者婦人陰質初而絞之○雜記大功以上散帶註小功緦麻初而絞之○

退溪曰腰絰散垂當於小斂後着散垂之絰至成服乃絞始爲得禮

首腰絰通論

喪服斬衰苴絰疏衰牡麻絰註麻在首在腰皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心首絰象緇布冠之頍項腰絰象大帶傳苴絰者麻之有蕡者也牡麻者枲麻也疏以色言之謂之苴以實言之謂之蕡枲是雄麻蕡是子麻○間傳疏苴黎黑色苴絰大搹去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之絰齊衰

之帶也去五分一以爲帶小功之經大功之帶也去
五分一以爲帶緦麻之經小功之帶也去五分一以
爲帶 註盈手曰搹搹扼也中人之扼圍九寸以五分一爲殺者象五服之數也疏大搹先據苴經而
言也無問人之大小皆以九寸爲正齊衰之經斬衰之帶者以其大小同故疊而同之也齊衰以下放此
推之 ○殤小功澡麻帶經 疏此帶在經上者以大功以上經帶有本小功以下斷本
此殤小功中有下殤小功帶不絕本與大功同故進帶於經上倒文以見重也以枲麻治去莩垢使之滑
淨以其輕也 ○小功牡麻經 疏小功成人輕於小功殤其衰裳之制與澡經等與前同
○案喪服成人小功章次於殤小功故言與前同謂與殤小功同也經言牡麻經而疏言澡經同於殤者
此澡經亦以牡麻爲之故也所以知必澡者以重者澡則輕者可知也雖澡經同而殤小功不絕本成人
小功絕本又其輕重之等也 ○記公子爲其母麻爲妻葛經帶 註麻
者緦麻之經帶也爲妻葛爲經帶妻輕 ○士喪禮苴經大鬲 音革○註鬲搤也疏鬲是

搤物之稱據大拇指與大巨指搤之要經小焉註苴經搤圍九寸經帶之差自此出焉五分去

一疏首經圍九寸五分去一總七寸五分寸之一○案五服首經其制之異者有七斬衰苴經齊衰以下

牡麻小功緦麻澡麻一也經大小皆有寸差二也斬衰下本在左齊衰以下右本在上三也大功以上不

絕本小功以下斷本四也殤小功澡麻不絕本成人小功澡麻斷本五也斬衰繩纓齊衰以下布纓六也

大功以上有纓小功以下無纓七也腰經之制其異者亦有七苴麻之與牡麻澡麻一也大小之等二也

絕本不絕本三也男子散垂婦人不散垂四也男子五十不散從五也大功以上散垂小功以下不散垂

六也斬衰繩繫齊衰以下布繫七也○南溪曰首經腰經絞帶皆右絞

絞帶 本註斬衰絞帶用有子麻繩一條大半腰經中屈之爲兩股各一尺餘乃合之其大如經圍腰從左過後至前乃以其右端穿兩股間而反插於右在經之下齊衰絞帶以布爲之而屈其右端尺餘○喪

服斬衰苴絞帶註絞帶象革帶疏以苴麻爲絞帶疏衰布帶註齊衰以下用

布疏布帶亦象革帶以七升布爲之帶各視其冠是也傳絞帶者繩帶也疏以絞麻

爲繩作帶故云絞帶也王肅以爲絞帶如腰經焉鄭不言當依王義○雷氏曰絞帶在腰經之下則腰經

五分去一爲絞帶○開元禮絞帶象革帶五分腰經去一爲之○公士大夫之衆臣

爲其君布帶註士卿士也公卿大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶貴臣得伸不奪其正

○通典斬衰絞帶大五寸七分半偶結於前皆三重

三重四股糾之○問大帶申束衣革帶以佩玉喪服無所佩

旣有腰經而絞帶復何用焉朱子曰絞帶正象革帶

但無佩耳不必疑於用也革帶是正帶以束衣者不

專爲佩而設大帶乃申束之耳○腰經象大帶兩頭

長垂下絞帶象革帶一頭有彄子以一頭串於中而

束之○丘儀斬衰用有子麻爲繩一條圓圍二三寸許初起長二尺就當中屈轉分爲兩股各長一尺結合爲一彄子然後合兩股爲一條按文公語錄首絰大一搤腰絰較小絞帶又小於腰絰今家禮本註絞帶下謂其大如腰絰今擬較小爲是○齊衰絞帶用布夾縫之約寬四寸許屈其右端尺許用線綴之長七八尺○寒岡曰絞帶家禮用繩一條則是一重兩股也惟一端二尺餘中屈之爲各一尺餘爲右端旁插之繩子恐非全帶皆屈而爲三重四股以圍其全腰也○備要絞帶斬衰用麻繩一條長十八九尺中屈之爲兩股各一尺餘結合爲彄子然後合其餘爲

一條圍腰從左過後至前乃以其右端穿兩股間而反插於右在腰經之下通長八九尺即三重四股 輯覽 按喪服疏以絞麻爲繩作帶故云絞帶據此則通全帶以繩爲之不但經于而已即所謂三重四股者也 丘氏與疏說不同鄭道可亦從丘說當以疏說爲正 ○案疏所謂絞麻爲繩作帶者言絞麻爲繩以爲帶也非旣爲繩而復絞之作帶也今謂通全帶以繩爲之恐非疏家本意至以三重四股爲說則此乃虞後腰經變葛加飾之制而非初喪絞帶之謂也過典亦有三重之文而恐未可從也 ○問解續

問絞帶帶之於經帶之下乎或有帶之承衰之中衣者答家禮旣曰在經之下他說何必用之

設小斂牀布絞衾衣

本註設小斂牀施薦席褥于西階之西布絞衾衣擧之升自西階置于尸南 書儀古者小斂席于戶▮設於牀第于兩楹之間旣斂移于堂今堂室之制異於古且從簡易故小斂亦於中間 先布

絞之橫者三於下以備周身相結乃布縱者一於上以備掩首及足也衣或顚或倒但取正方惟上衣不倒○士喪禮布席于戶內下莞上簟商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中註祭服尊不倒也疏士之助祭服爵弁服皮弁服金家祭服玄端亦不倒也小斂美者在內大斂美者在外故小斂先布散衣後布祭服大斂先布祭服後布散衣襲時美者在外是三者相變也○喪大記小斂於戶內大斂於阼大夫以蒲席士以葦席註下皆有莞

【遷靈座設奠】本註執事者遷置靈座西南俟設新奠乃去之後凡奠皆放此○士喪禮註將小斂則辟襲奠疏襲奠即始死之奠以恐妨斂事故襲時已辟之今將小斂亦辟之當於室西南隅如將大斂辟小斂奠於序西南也奠在室外者經宿皆辟之於序西南大斂奠與祖奠是也

白巾環絰

雜記小斂環絰公大夫士一也疏環絰一股所謂纏經也士素委貌大夫以上素爵弁加此絰焉疏親始死孝子去冠至小斂不可無飾貴賤悉加環絰○周禮弁師註環絰大如緦絰纏而不糾司服疏以一股麻爲體糾而橫纏之如環然故謂之環絰○崔氏變除始死以後小斂之前大夫與士皆加素冠於笄纚之上勉齋黃氏曰小記云將斂去笄纚著素冠視斂恐當以小記爲正○案士喪禮註始死將斬衰者雞斯至小斂括髮者去笄纚而紒以此言之則始死以後去冠而只畱笄纚可知崔氏始死以後加素弁者非矣未括髮以前笄纚固自若則勉齋去笄纚著素冠云者亦恐有商量○書儀古者主人素冠環絰視小斂既而男子括髮婦人髽皆有首絰腰絰○丘儀委貌爵弁之制今世不存宜用白布如俗制孝巾小帽似得禮意案通典杜希吊服議周人去玄冠代以素弁漢人去玄冠代以布巾此雖論吊服而布巾之制其來蓋已久矣○退溪曰環

經單股不絞蓋經之最輕者也故用之於吊喪用之於未成服用之於卒哭後從權服王事之人○備要據禮此時主人兄弟白巾環絰以視斂至襲絰去之案檀弓叔孫武叔之母死既小斂尸出戶投冠括髮子游嗤其不知禮疏括髮在奉尸夷于堂之前今武叔奉尸夷堂之後乃投冠括髮失哀節據此則去素冠環絰當在尸未出之前將括髮之時恐非至襲絰乃去也但今禮小斂時尚被髮如欲從古恐當攝髻而加巾絰且禮無齊衰不用環絰之語而丘儀但服斬衰者用之可疑案雜記疏環絰之用本爲孝子去冠而爲之飾則齊衰以下不去冠者恐不在此例丘儀說似以此也○問解問白布巾何樣布耶答此必練布也時未成服故不得遽用生布也案士喪禮無環絰而檀弓武叔投冠疏云武叔是諸侯大夫當天子之士故素委貌士喪禮諸侯之士故無素冠也然則雖云公大

夫士一也而亦未可人人得用也又案弁經之用非但小斂而已大斂及啓殯以後卒哭以前皆有之今若逐節盡用則恐其駭於聞見若獨於小斂一節用之則亦爲未安然則雖命秩當天子之士恐難特用此家禮所以不用歟

小斂

本註侍者盥手擧尸男女俱扶助之退溪曰斂絞擧尸之類皆喪者所當自爲以親愛之至痛迫之情當此終天之事不自爲而付之人尤所不忍故如此○南溪曰喪事嚴急男女溷同所不得以避也遷于小斂牀上先去枕而舒絹疊衣書儀平鋪其衣不復舒袖又去枕舒絹或疊衣○問解續凡束絹者兩端各卷合而束之今解其束而舒之置尸首下以藉其首仍卷兩端以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結以絞未掩其面蓋孝子猶俟其復生欲時見其面故也斂畢則覆以衾○士喪禮

士舉遷尸反位疏尸從襲牀遷於戶內服上○書儀裹以衾未掩面及將大斂則並首裹之束之以絞使其正方適足滿棺○丘儀按儀禮卒斂徹帷無未結絞未掩面猶俟其生之說家禮此說蓋本書儀也若天氣暄熱死者氣已絕肉已冷決無可生之理宜依儀禮卒斂爲是○古之大小斂所以束其尸而使之堅實後世不知此禮往往有謂不忍將死者束縛而不肯斂者此愚下之見也○頤庵曰斂者只要掩蓋尸體爲固護之道耳今俗惟以束縛堅緊爲能事擇壯者極力結絞誤矣禮於小斂猶未結絞豈獨孝子欲時見其面乎蓋人死一二日或有復生者矣而緊絞若此是重

絶生道也豈禮以明日小斂又明日大斂之本意哉

左衽不紐 喪大記小斂大斂皆左衽結絞不紐 註左衽衽鄉左反生時也疏衽衣襟也生鄉右左手解抽帶便也死則襟向左眎不復解也生時帶並爲屈紐使易抽解若死則無復解義故絞束畢結之不爲紐也○退溪曰禮但云不紐無去紐之文世俗承誤以不爲去非也又紐世謂衣襟之系亦非也其文曰結絞不紐斂時之布謂之絞紐雖訓結此紐字非止結也謂斂時布兩端相結處畢結之令牢固不作耳樣結令易解也今人以絞爲襟系誤矣又錯認紐字之義斂衣襟系皆去之失之矣○愚伏曰按家禮左衽不紐喪大記結絞不紐不同蓋喪大記指絞而言家禮指衣之小帶而言不紐

之文雖同義則自別也家禮之意以爲衣襟旣向左則自不結小帶故曰不紐世割去小帶誤矣案本註左衽不紐在裏之以衾之上故有與喪大記不同之疑然小斂之衣非所以衣身則於不紐義無所當又不紐是畢結之謂則不應以不結爲不紐蓋衣衾之先掩左是左衽絞布之畢結是不紐本註引喪大記而特文句差互耳

徹帷

士喪禮卒斂徹帷註尸已飾○喪大記疏斂帷者初死恐人惡之故有帷至小斂衣尸畢有飾故除帷也此士禮諸侯及大夫賓出乃徹帷○檀弓曾子曰尸未設飾故帷堂小斂而徹帷仲梁子曰夫婦方亂故帷堂小斂而徹帷註斂者動搖尸帷堂爲人褻之言方亂非也

憑尸哭擗

本註主人西向憑コノ哭擗主婦東向亦如之○士喪禮主人西面馮音憑尸踊無算主婦東面馮

亦如之註馮服膺之○喪大記鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊
遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊註曰孝子踊節○君大夫
馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶
子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子後
君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅
姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟
執之凡馮尸興必踊疏撫之者以手撫按尸心身不服膺也執之者盧云執當心上
衣也馮之者服膺心上也奉之者盧云尊故捧當心上衣也拘之者庾云微引心上衣也賀云拘其衣衾
領之交也盧云拘輕於馮重於執也○斂者既斂必哭疏斂者大祝衆祝之屬既斂斂
竟也與亡者或臣舊或有恩今手爲執事專心則增感故哭也○雜記君不撫僕妾
註略於賤也○嫂不撫叔叔不撫嫂註遠別也

袒括髮免髽于別室 本註男子斬衰者袒括髮齊衰以下至同五世祖者皆袒免于別室婦人髽于別室 案別室似因士喪禮衆主人免于房婦人髽于室之文而士喪禮所謂房室恐非別就他室也蓋主人位牀東而直言髺髮則於其位也婦人俠牀東面于室中而言髽于室則亦於其位也雖衆主人立不盡者及衆兄弟位堂下者免于房故疏曰男子髺髮與免在東房婦人於室內戶西意頗分明矣註所謂髺髮宜於隱者以髺髮袒者去飾之甚故不如襲絰之降就階下顯處也 ○士喪禮主人髺髮袒衆主人免于房 註始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變髺髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尢尊不以袒也免之制未聞舊說如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髺髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也于房于室釋髺髮宜於隱者疏爲母髺髮以麻免而以布是母雖齊衰初亦髺髮與斬衰同去笄纚而紒紒上著髺髮也 婦人髽于室 註始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今

言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髻髮者旣去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也其用麻布亦如著幓頭然疏齊衰以上至笄猶髽者謂從小斂著未成服之髽至大斂殯後乃著成服之髽代之也髽與髻髮皆以麻布自項而向前交於額上卻繞紒免亦然但布廣一寸爲異也○朱子曰註疏髻髮免髽皆云如著幓頭所謂幓頭卽如今之掠頭編子○小記斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布疏爲母初喪至小斂後括髮與父同奉尸夷于堂主人拜賓卽位若爲父此時猶括髮若爲母於此時以免代括髮○檀弓袒括髮去飾之甚也註括髮當在小斂之後奉尸出堂之前主人爲將奉尸故袒而括髮疏袒衣括髮者孝子形貌之變也去飾雖多塗袒括髮者就去飾中最者也○喪服四制禿者不髽註髽爲免或傴者不袒○開元禮小斂訖主人以下憑哭退乃斂髮男子斂髮衰布帕頭女子斂髮而髽

案古之括髮免髽所以去飾而今以斂髮當之則反爲稍飾之節蓋開元禮始死披髮而至小斂後斂髮

與古之始死雞斯而至小斂始去飾者不同○溫公曰古禮袒者皆當肉袒免者皆當露髮今袒者只袒上衣免者惟主人不冠齊衰以下去帽著頭巾加免於其上亦可也婦人髽也當去冠梳○楊氏曰喪禮未成服以前莫重於袒括髮免之禮稍殺故爲父括髮而至於成服爲母則卽位之後不括髮而爲免小斂有括髮有免及啓殯則雖斬衰亦免而無括髮以至卒哭自斬至緦皆有免五世無服者童子當室朋友在他邦亦袒免是免之用尤廣也以上通論袒括髮免髽○士喪禮疏袒則露形○問喪動尸舉柩袒而踊婦人不宜袒○備要禮動尸舉柩皆袒於事便也事訖還襲家禮從簡故皆略

之只一袒於將遷尸之際今雖難一一從古如大小
斂等大節目恐當依禮經爲正案袒有二將含而袒旣含而襲不待尸卒
襲一也小斂旣卒而袒奉尸夷堂而襲二也大斂將治而袒以至奉尸斂棺卒塗而襲三也家禮含而袒
旣含而襲旣小斂而袒而更無襲之之文恐是闕文更詳之○南溪曰時俗卒多
復後袒以至成服又以爲男左女右從其喪而左右
皆無據以上論袒○喪大記凡斂者袒遷尸者襲疏凡斂謂執大
小斂事也事多故袒爲便也遷尸者襲謂大斂於地乃遷尸入棺之屬事少故襲○此論執事者袒○
葛庵曰按儀禮括髮用麻繩自項而前交於額上却
繞髻初不待被髮而後用之也今人不識其制謂被
髮之人小斂後以麻繩束髮於項後謂之括髮其誤
甚矣此論括髮○小記緦小功虞卒哭則免詳虞章虞變服條○

藍田呂氏曰免以布爲卷幘以約四垂短髮而露其髻冠禮謂之缺項冠者必先著此缺項而後加冠故古者有罪免冠而缺項獨存因謂之免者免與冕弁之冕其音相亂故改音問○劉氏曰已冠者爲喪變而去冠則必著免蓋雖去冠猶嫌於不冠故加免也童子初未冠則雖爲喪亦不免以其未冠故不嫌於不冠也若爲孤子而當室則雖童子亦免以其當成人之禮也案免制諸說不同當以上士喪禮註爲正○以上論免○喪服註髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻也蓋以麻自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉疏髽有二種按士喪禮婦人髽于室註始死將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄

纚而紒也其用麻布亦如著幓頭然是婦人髽之制也二種者一是未成服之髽斬衰者用麻齊衰者用布即士喪禮所云是也二是成服之後露紒之髽即此經註是也小記云括髮以麻免而以布而婦人髽用麻布無文鄭以二者同在小斂之節故明用物與制度亦應不殊但男子陽以外物爲名名爲括髮婦人陰以內物爲稱稱爲髽爲異耳

○小記男子免而婦人髽

孔疏婦人之髽有三其麻髽斬衰括髮以麻則婦人亦用麻也布髽者男免用布則婦人布髽也朞以下無麻布露紒髽者喪服云髽衰三年三年之內男不恒免則婦人不用布髽故知恒露紒也露紒恒居之髽則有幷此三髽之殊今考正有二髽一是斬衰麻髽二是齊衰布髽皆名露紒必知然者以喪服髽衰鄭註以爲露紒明齊衰用布亦謂之露紒髽也其義爲男子則免婦人則髽以別男女而已○以上論髽

主人絞帶衆主人布帶

士喪記既馮尸主人袒括髮絞帶衆主人布帶

註衆主人齊衰以下疏小斂于戶內訖主人袒括髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之○丘儀按此知衆主人非衆子其衆子皆斬衰絞帶

則小斂之後俟堂之前凡有服者當具絞帶

婦人帶麻 喪服疏婦人亦有二苴絰與絞帶以備喪禮○喪大記婦人髽帶麻于房中 註婦人之髽帶麻于房中則西房也 疏帶麻于房中者帶麻麻帶也謂婦人要絰也但言帶者婦人重帶故云帶而略於絰也士喪禮婦人髽于室以男子在房故婦人髽于室大夫士惟有東房故也此諸侯之禮有東西房男子括髮於東房故婦人帶麻于西房○喪服圖式按士喪記曰旣馮尸主人絞帶衆主人布帶喪大記曰婦人髽帶麻于房中以此觀之則知小斂馮尸之後主人已絞帶衆主人已布帶婦人已帶麻特主人未襲絰耳呂氏曰婦人不俟男子襲絰先帶麻者以其無絞帶布帶且質略少變故因髽而襲絰也但喪服斬衰章疏云婦人亦有絞帶

布帶以備喪禮呂氏云無絞帶布帶當考案喪服經云絞帶而下俱陳男子婦人則爲男女通用之帶可知又絞帶象革帶則革帶繫佩男女皆然婦人之有絞帶布帶恐無疑

問五世祖者袒免

見五服外服制章

還遷尸牀于堂中

本註執事者徹襲牀遷尸其處哭者復位尊長坐卑幼立○士喪禮設牀第于兩楹之間衽如初有枕註衽寢臥之席也亦下莞上簟士舉男女奉尸侇音夷于堂幠用夷衾男女如室位踊無筭註侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀第上也○喪大記疏舉尸孝子男女親屬並扶捧之以極孝敬之心也○喪大記哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉註由外來者謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面○詳奔喪章

拜賓

士喪禮主人出于足降自西階衆主人東卽位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之卽位註拜賓向賓位拜之也疏衆主人東卽位者當主人就拜賓之時衆主人東卽位於阼階主人位南西面也於時阼階上空故婦人阼階上西面也主人不鄉位而先拜賓訖卽阼階下西面位○命赴拜賓疏主人西階東南面拜之○喪大記大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上疏旁三拜者旁猶面也士賤不可人人拜之故每一面三拜也或云衆士都共三拜也婦人無下堂位僉在堂上特猶獨也謂人人拜之尊故也衆賓士妻氾拜之亦旁三拜也小斂之後大夫在門東北面士在門西東面熊氏以爲大夫士家各自遭喪僉言之者以大夫士拜賓同故也○其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人爲之拜爲後者不在則

有爵者辭無爵者人爲之拜疏爲後者不在主出行不在而家嗣幼不能拜之主有爵謂主無爵則辭謝於賓云已○雜記小斂無爵不敢拜賓無爵攝主爲拜賓也

大斂啓皆辯拜疏禮當大斂小斂及啓櫕之時惟有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃即堂下之位悉徧拜○丘儀主人降階凡與斂之人皆拜之○問拜賓之節家禮刪去何也葛庵曰此是周之繁文家禮刪去莫有意否

衆主人從拜之節

備要士喪禮奉尸夷于堂主人降自西階疏衆主人從拜賓即位家備要所引皆士喪禮經文即上條衆主人東即位主人拜賓即位是也蓋衆主人無事於拜賓故於主人降自西階之時先即阼階下主人位之南而備要衍一疏字東字又聲轉爲從而其下又闕即位主人四字遂與禮經本旨相反○昂章主入拜賓衆主人不拜條參攷

主人從阼階下升降猶自西階 士喪禮主人降自西階拜賓卽位踊 疏主人拜賓訖卽向東方阼階下卽西面位 ○曲禮升降不由阼階 詳居喪雜儀下章居處條

襲經 士喪禮卽位踊襲經于序東復位 註卽位踊東方位襲經于序東東夾前 疏主人拜賓訖卽阼階下西面位踊踊訖襲經于序東當東夾之前也復位者復阼階下西面位 ○丘儀襲謂掩向所袒之衣經謂首經及腰經也 ○喪大記主人卽位襲帶經踊 註卽位阼階下位也疏士喪禮先踊乃襲經此先襲經乃踊士卑此據諸侯尊故尊卑相變 母之喪卽位而免 註禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠爲母重初亦括髮旣小斂則免疏免以襲經至成服所以異於父也 ○愚伏曰古者小斂變服已用首經腰經儀禮小斂條所謂襲經是也其腰經散垂不忍卽成之至於成服始絞儀禮所謂絞垂是也

惟五十以上及婦人不散垂今家禮於小斂惟括髮而已無襲經之文故腰絰始見於成服之下而無絞垂之文圖則倣儀禮喪服圖而爲之者與家禮本註不同○備要首經腰絰婦人於憑尸後用之男子於遷尸後用之

乃奠 主人以下哭盡哀○本註祝帥執事者盥手擧饌升自阼階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之卑幼者皆再拜侍者巾之○士喪禮乃奠註祝與執事爲之載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中皆覆進柢丁計反○註載載於俎也亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也骨有本末進本末異於生也夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊奠于尸

東既夕疏小斂奠設于尸東者以其始死未忍異於生○方氏曰萬物生於東小斂之奠於東未忍死其親也○案疏所謂未忍異於生者謂奠於尸也蓋此時未設神席而就尸而奠故曰未忍異於生也若其在東則凡奠與祭皆同非獨小斂爲然也朝廟所謂奠于柩西者亦以神席在西而奠在席東於柩爲西云耳方說恐未然豆錯俎錯于豆東醴酒錯于豆南帀之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊疏主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節重主道神所馮依故由重南而過○檀弓奠以素器以生者有哀素之心○開元禮醴酒奠于饌南西上○明齋曰小斂始備奠儀故有焚香

奠勿者拜問初喪主人兄弟何以無拜禮之文朱子曰孝子之事親也必待父母衣服起坐然後方

行拜禮故初喪無拜禮○考證按禮奠祝與執事爲之無拜奠之文家禮恐或因俗丘氏謂卑幼皆拜而孝子不拜然衆子亦當不拜也○問解言卑幼則孝子似在其中歟丘儀云孝子不拜當考○先師曰家禮言卑幼而不言主人其下則言主人以下哭盡哀至朝奠方言主人以下皆再拜蓋孝子是時經帶略具可以拜矣而荒迷號絶未遑拜跪之節只使卑幼申奠獻之禮而至成服然後方爲之拜歟

補註 士喪禮賓出主人拜送于門外○喪大記弔者襲裘加武帶絰與主人拾其刼反踊註始死弔者朝服裼裘如吉時小斂則改襲而加武與帶絰武吉冠之卷也加武明不改冠亦不免也檀弓曰主人旣小斂子游趨而出襲裘

帶經而入疏未小斂吊者裘上有裼衣裼衣上有朝
服開朝服露裼衣今小斂後吊者以上朝服掩襲裘
上裼衣帶謂要帶經謂首經緦之經帶以朋友之恩
故加帶與經若無朋友之恩則無帶惟經而已拾更
也謂主人先踊婦人踊吊者踊三者三是與
主人更踊也○襲章執友親厚入哭條互攷

乃代哭不絕聲

士喪禮乃代哭不以官註代更也孝子悲哀憔悴
禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官
尊卑士賤以親疏爲之三日之後哭無時疏禮有三
無時之哭始死未殯哭不絕聲一無時殯後葬前於
廬中思憶則哭是二無時旣練之後在堊室之中或
十日或五日一哭是三無時練前葬後有朝
夕在阼階下哭惟此有時無無時之哭也○喪大
記大夫官代哭不縣壺註下君也士代哭不以官疏縣壺者縣漏
分時使均其官爵更次相代而哭使聲不絕也○周
禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭疏人君尊以壺爲漏分
更相
代

設燎

士喪禮宵爲燎于中庭厥明滅燎註燎火燋疏未爇曰燋古

者以荊燋爲燭或云以布纏葦以蠟灌之謂之庭燎○喪大記大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭疏宁庭終夜設燎至曉滅燎日光未明故須燭以照祭饌

大斂

三日而斂 本註小斂之明日死之第三日也○問喪或問曰死三日而后斂者何也曰孝子親死悲哀志懣故匍匐而哭之若將復生然安可得奪而斂之也故曰三日而後斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親戚之遠者亦可以至矣是故聖人爲之斷決以三日爲之禮制也○溫公曰三日而斂禮也今

含者喪具或未辦或漆棺未乾雖過三日亦無傷也世俗以陰陽拘忌擇日而斂盛暑之際至有汁出蟲流豈不悖哉○程子曰趙簡子七日猶甦雖蛆食舌鼻猶不害未三日而斂皆有殺之之理

執事者陳大斂衣衾

本註以卓子陳于堂東壁下衣無常數衾用有綿者○士喪禮陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用 註紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣○勉齋黃氏曰士喪禮幠用斂衾疏云大斂之時兩衾俱用一衾承薦於下一衾以覆尸則始死所用之衾至大斂即以承薦非停而不用也○喪大記大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上 註士喪禮

大斂陳衣於房南領西上與大夫異今此士陳衣與大夫同蓋天子之士○君褶音牒衣褶衾大夫士猶小斂也註君衣多去其著疏大夫士猶小斂則複衣複衾也○備要褥用色繒有裏長廣隨棺內案今俗又用色繒制如褥有領識覆於上謂之天衾

補絞衾 喪大記大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞疏縮者三謂取布一幅分裂之作三片直用之三片共一幅兩頭裂中央不通又取布二幅分裂作六片而用五片橫之於縮下也布紟者皇氏云紟單被也置絞束之下擬用以舉尸也按經紟在絞後紟或當在絞上以絞束之二衾者一是始死覆尸者一是大斂時復制絞紟二者布精麤皆如朝服十五升也不辟不擘裂其末○備要我國布狹三幅裂爲六片而用五家禮圖橫絞十五片誤

攷證 本註如小斂○士喪禮東方之饌兩瓦甒其

實醴酒角觶木柶毼（苦唁反）豆兩其實葵菹芋蠃（力禾反）
醢兩籩無縢（大登反）布巾其實栗不擇脯四脡（註饌在東堂下）
（毼白也全菹爲芋縢緣也）奠席在饌北斂席在其東（註大斂奠而有席彌神之
疏小斂奠無巾大斂奠有巾已是神之今大斂奠又有席是彌神之○案此巾即所以依神下設奠篠祝
執巾是也非所以當風塵也）陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄（市轉
反）鮒九腊左胖（音判）髀不升其他皆如初（註合升合左右體升於鼎
其他皆如初謂豚體及七組之陳如小斂時疏小斂云四鬄四解爲七體亦左右體合升今升左右體亦
解可知也言合升則髀亦升之矣若體解者皆髀不升○案經言髀不升謂腊也以左胖故髀不升若用
純則髀亦升）○記豆在甒北二以並籩亦如之（疏小斂一豆一籩大
斂乃二豆二籩）凡籩豆實具設皆巾之（註籩豆偶爲具具則於饌巾之巾之加飾
也明小斂一豆一籩不巾）

大斂變服

士喪禮大斂主人及親者袒註袒大斂變也不言髽免髽髮小斂以來自若矣 ○喪大記註大夫之喪子亦弁經疏弁經是未成服此雖以大斂爲文其小斂時子亦弁經君大夫士之子皆然故雜記云小斂環經公大夫士一也

○問解問大斂變服家禮所無而奔喪條云又變服如大小斂者何歟或疑大字衍如何答據士喪禮大小斂皆有變服之節而家禮本條脫漏奔喪條非衍

遷靈座設奠

本註執事者先遷靈座及小斂奠於旁側

○士喪禮祝徹饌先取醴酒北面註北面立相待俱降其餘取先設者出于足降自西階設于序西南當西榮如設于堂註爲求神於庭孝子不忍使其親須臾無所憑依也疏將設後奠則徹先奠於西序南待後奠事畢則去之不巾以不久設故也乃適饌之新饌帷堂註徹事畢

擧棺入置于堂中少西 本註役者擧棺以入置于牀西承以兩凳若卑幼則於別室役者出侍者先置衾于棺中垂其裔於四外○開元禮棺中之具灰炭枕席之類皆先設於棺內○溫公曰周人殯于西階之上今堂室異制或狹少故但於堂中少西而已○備要鋪秫灰於棺中使極均平次鋪厚白紙次下七星板次鋪褥席○問解問今俗棺中布褥及席者何據答開元禮有之五禮儀大葬條亦有之此無僭逼之嫌用之似佳

乃大斂 本註侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納于棺中實生時所落齒髮及所翦爪于棺角

又揣其空缺處卷衣塞之務令充實謹勿以金玉珍玩置棺中啓盜賊心收衾先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿 補緝覆以衾俗稱天衾 主人主婦憑哭盡哀婦人退入幕中召匠加蓋下釘 西厓曰古人治棺釘以合板今以木爲銀釘不用鐵物其制極好 徹牀覆柩以衣 輯覽開元禮加蓋覆以夷衾以此觀之柩衣乃夷衾 ○士喪禮婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒士盥位如初布席如初商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒 註至此乃用君襚主人先自盡有大夫則告 註後來者告以方斂非斂時則當降拜之 士舉遷尸復位主人踊無筭卒斂徹帷 疏遷尸從戶外夷牀上遷尸於斂上 主人馮如初主婦亦如之○記大斂于阼 註未忍便離主人位也○喪大記疏大斂於地遷尸入棺 ○喪

大記君大夫鬊音舜爪實于綠中士埋之註綠當爲角角棺內四隅也鬊亂髮也爪髮爲小囊盛之疏士亦有物盛髮爪埋之○書儀凡動尸舉棺哭擗無筭然殯斂之際亦當輟哭臨視務令安固不可但哭而已○丘儀喪大記君將大斂小臣鋪席商祝鋪絞紟衣士舉遷尸于斂上按此則大斂不在棺中可知矣家禮大斂止書陳大斂衣衾而無布絞之數竊意家禮小斂雖布絞而未結至將入棺乃結之以是入棺即爲大斂也蓋欲從簡以便無力者然君子不以天下儉其親有力者自當如禮斂之於牀斂訖入棺用衣塞其空處以衾衣之有綿者裹之斯得禮矣案如古禮則不用牀斂於地衾用於斂時而不用於入棺時方可○退溪曰家禮大

斂無絞故就棺中而斂今依高氏楊氏丘氏說大斂用絞則大斂而納于棺當矣但恐與棺中不相稱穩須十分商度令無此患可也或曰雖用絞就棺而斂亦無大害於理也○澤堂曰俗於棺內厚塡衣服加蓋之間猶五六寸或令數十人登蹐或挾木弩引而後方得合必有胷摧腹陷之患矣其意本欲防行喪翻尸乃歸於毁尸之慘俗習之謬至此可痛

金玉珍玩勿置棺中　家語季平子卒將以君之璵璠斂贈以珠玉孔子初爲中都宰聞之歷級而救焉曰送而以寶玉是猶暴尸於中原也其示民以姦利之端而有害於死者安用之且孝子不順情以危親

忠臣不兆姦以陷君乃止

〔結棺之節〕輯覽棺外四面隙處以漆布塗之或以菽末油紙塗之裹以油芚書上字于上頭以索結之以麤布或麻條從棺底近上五六處竪結之以爲舉棺之資未結裹前棺之長短廣狹高下書諸壁上以憑外槨之造○備要油芚所以裹棺者小索五十餘把大索十餘把所以結棺者

〔按〕本註古者大斂而殯旣大斂則累墼塗之今或漆棺未乾又南方土多螻蟻不可塗殯故從其便○士喪禮掘肂以二反見賢遍反衽註肂埋棺之坎掘於西階上衽小要也棺入主人不哭升棺用輴蓋在下註輴輁軸也軸其輪輓而行疏輁狀如轉轔刻

兩頭爲軹輁狀如長牀穿程前後著金而關軸焉大
夫以上有四周謂之輴天子畫之以龍○旣夕疏犢
輪也刻兩頭爲軹者刻軸使兩頭細穿入輁之兩
前後二者皆然云輁狀如長牀穿程前後著金而關
軸焉者輁長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚
大爲之兩畔爲孔著金剗於中前後兩畔皆然然後
關軸於其中言程者以其厚大可以容軸故名此木
爲程也○考工記註程杠也疏讀爲楹音盈○韻書
軹車軸頭洞臂環 熬五刀反 黍稷各二筐有魚腊 註熬所以惑蚍蜉令不至
棺旁也 主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋 註棺在肂中斂尸焉所謂殯也
檀弓曰殯於客位疏從阼階斂上遷尸鄉西階斂於棺中乃加蓋於棺上也先以棺入肂中乃奉尸入棺
中名斂名殯也 亦 主人降拜大夫之後至者主人北面視肂
註北面於西階東疏小斂後主人阼階下今殯後不忍即阼階下西拜大夫即於西階東北面視肂而哭
也 衆主人復位婦人東復位 註阼階上下之位 設熬旁一筐
乃塗踊無筭 註以木覆棺上而塗之爲火備 卒塗主人復位踊襲○

記既殯主人說土活反髦註兒生三月鬋髮爲鬌長大猶爲飾存之謂之髦至此尸
柩不見可以去之○喪大記疏髦幼時剪髮爲之至年長則垂著兩邊明人子事親恒有孺子之義也若
父死說左髦母死說右髦二親並死則並脫之親沒不髦是也○喪大記大夫殯以
幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之陳氏
曰欑猶叢也君叢木于輴之四面至于棺上大夫之殯不用輴其棺一面貼西序之壁而欑其三面上不
爲屋形但以棺衣覆之幬覆也故言大夫殯以幬欑置于西序也塗不暨于棺者天子諸侯之欑木廣而
去棺遠大夫欑狹而去棺近所塗者僅不及于棺而已士殯掘肂以容棺肂即坎也棺在肂中不沒其蓋
縫用衽處猶在外而可見其衽以上亦用木覆而塗之貴賤皆有帷故帷朝夕之哭乃褰舉其帷耳所以
帷者鬼神尚幽暗故也○檀弓喪三日而殯凡附於身者必誠
必信勿之有悔焉耳矣註附於身謂衣衾○君於士有賜帟
疏帟幕之小者大夫以上則幕人供之士惟君恩賜之乃得有帟也○王制大夫士庶

人三日而殯疏大夫及士禮數既畢送終之物其數簡少又職惟從遽義許奪情故日月促也○書儀役者累墼塗殯○語類朱子殯其長子掘地深二尺闊三四尺內以火塼鋪砌用石灰重重徧塗之棺木外用土塼夾砌○五禮儀覆柩以衣以木覆棺上乃塗之設帟柩上承塵○問解禮君大夫士殯皆用塗所以備火也今若以火爲慮則或塗或涉隨宜爲之

殯南首 檀弓疏殯時仍南首者孝子猶若其生不忍以神待之

殯後哭位 士喪禮婦人即位于堂南上主人堂下直東序西面詳朝夕哭章○要訣尸在牀未斂男女位于尸

傍南上以尸頭所在爲上也旣殯女子位堂上南上男子位階下北上以殯所在爲上也發引時男女之位復南上以靈柩所在爲上也隨時變位各有禮意案士喪禮小斂拜賓後主人位阼階下西面北上則無論殯前後階下位皆北上○問解家禮不言殯後位次可疑案書儀朝哭條曰位在柩之左右如在殯宮據此則殯後哭位無變於殯前夾牀之位也家禮似因之然與古禮不同○成服章厭明各服其服條參攷●

銘旌[illegible]柩東

本註祝取銘旌設跗于柩東書儀跗杠足也其制如人衣架○士喪禮卒塗祝取銘置于肂註爲銘設跗樹之肂東疏始死則作銘訖置于重今殯訖取置于肂上銘所以表柩故也云肂東者不使當肂於東可也

設靈座於故處

問解問大斂後設靈座於故處所謂故處指何所也答將大斂先遷靈座於旁側大斂訖

復設靈座于故處所謂故處指堂中而言也非謂棺前也置棺于堂中少西設靈座于堂中乃禮也會成復靈座註云設于棺前儀節置於棺前皆失禮意既置棺於堂之西而設靈座於棺前則是果靈座之故處乎案沐浴後襲尸牀置堂中間卒襲設靈座於尸南則堂中乃尸之處也尸南乃靈座之處也既大斂棺在堂中少西設靈牀于柩東則爲堂中少東而靈座設于故處則乃前日尸南之地而今日靈牀尸柩對設之前也直以爲棺前者固未然而謂指堂中則尤未安○襲章置靈座條參攷

設靈牀于柩東本註牀帳薦席屏枕衣被之屬皆如平生○士喪記燕養饋羞湯沐之饌床轉反如他日詳上食章○開元禮設靈座案此靈座即指靈牀於下室西間東向施牀几案屏障服飾以時上膳羞及湯沐皆如平生當

啟殯之日不饋於下室○南溪曰靈牀寢具當依奉柩南首

大斂日魂帛就靈牀當否 疑禮問答問大斂後既有設靈牀之文則是夕又當有奉魂帛入就靈牀之節而家禮闕之者何歟曰果有闕文可疑案既斂留兩婦人守之則似無奉魂帛入就靈牀之節且以退溪所論成服前無上食之義觀之此恐非有闕文

殯奠 本註如小斂之儀○士喪禮乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面註自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入為安神位執燭南面巾委於席右疏襲小斂奠皆在尸傍今於室內設之不於尸所燭南面者燭先入室南面照之便也巾委於席右以巾為神故也載魚左首進鬐巨之反三列腊進柢註鬐脊也魚左首進柢末異於生也祝執醴如初酒豆籩俎從升自

阼階丈夫踊奠由楹內入于室設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初註右菹菹在醢南也醴當栗南酒當脯南祝闔戶降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出主人拜送于門外○曾子問大夫齊衰者奠士朋友奠註齊衰者其兄弟疏家臣雖服斬衰不得饋奠避天子諸侯之正君也○朝奠章註曰設饌條○案大斂日無夕奠或以爲疑然士喪禮大斂奠至成服後始徹則其無夕奠無疑但至夕有別進醴酒一節詳見小斂章設奠條

成服前無上食

退溪曰死喪大變之初死者魂氣飄越不定生者被髮哭擗無數此時只設奠以依神則可矣上食以象平時非所以處大變也生者三日不食亦爲是也而今之儀註小斂前已有上食之文恐

失禮意

朋友殯 論語朋友死無所歸曰於我殯（朱子曰朋友以義合死無所歸不得不殯）○通典問朋友無所歸於我殯當停柩於何所魏田瓊答曰殯之於已館而不於西階也

主人以下各歸喪次 本註中門之外擇朴陋之室爲丈夫喪次斬衰寢苫枕塊不脫絰帶齊衰寢席（考證此指齊衰之親若母喪則與斬衰無異）婦人次於中門之內別室或居殯側去帷幔衾褥之華麗者○士喪禮主人揖就次（註次謂斬衰倚廬齊衰堊室也○周禮疏堊室者兩下爲之與廬異○喪大記疏堊白也塗堊於牆壁令白稍飾也）○記居倚廬（註倚木爲廬在中門外東方北戶疏哭位在阼階下鄉殯廬亦東方鄉殯倚東壁爲廬一頭至地北戶鄉陰至虞後乃西向開之）寢苫枕塊不脫絰帶（註苫

編藁塊墡也疏寢苫者哀親之在草枕塊者哀親之在土○此下有君視斂一節今不收○喪大記凡非適子者自未葬以前於隱者爲廬疏凡非適子謂庶子也既非喪主不欲人屬目故東南角隱處爲廬雖云未葬其實葬竟亦然○喪服疏適子則廬於其北顯處以適子當應接弔賓故不於隱者朞居廬終喪不御於內者父在爲母爲妻疏禫時從御○案爲母當以心喪既盡爲終喪齊衰朞者三月不御於內婦人不居廬不寢苫○問傳父母之喪居倚廬寢苫枕塊齊衰之喪居堊室苄戶嫁反翦不納疏苄蒲席翦頭爲之不編而藏於內也○小記父不爲衆子次於外

留婦人守之

書儀留婦人兩人守殯○問解續兩婦人之守守靈座也備要圖書於帷中恐其誤也○明齋曰婦人當指女御○南溪曰男子旣歸於中門

外廬次婦人亦居別室則殯廳無人畱侍所以爲此制蓋似今人輪回直宿之規耳○先師曰先儒無有說此意者今以意揣之蓋是時束縛尸體遷動訖木死者神魂亦且驚駭飄散於冥冥之中無所依泊而婦人者幽陰之類而安靜之物故孝子憑哭之情無有窮已而不免暫時止輟使二人者守之有以際接其無所底向之魂蓋其招來慰安之道其義可謂精矣

止代哭者

士喪禮註既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭 疏殯後阼階下朝夕哭廬中思憶則哭○案代哭旣止夕哭當自此日於

不與人坐非時見乎母不及中門

雜記三年之喪廬

至室之中不與人坐焉非時見乎母也不入門○書儀晉陳壽遭父喪有疾使婢丸藥客往見之鄉黨以爲貶議坐是沈滯坎軻終身嫌疑之際不可不愼故男子無事不入中門婦人不得輒至男子喪次○胡伯量問敬子說居喪欲嚴內外之限莫若殯於廳上庶幾內外不相通周舜弼云終喪不入妻室稍知義理不待防閑之嚴而自不忍爲矣朱子曰敬子說是古人殯於西階之上設倚廬於庭中皆在中門外

大功以下異居者既殯而歸

本註居宿於外三月而復寢○士喪禮兄弟出主人拜送于門外註小功以下至此可以歸異門大功亦存焉疏既殯雖歸至朝夕朔奠近者亦入哭○間傳大功之喪寢

有席小功緦麻牀可也○喪大記大功布衰九月者
三月不御於內

殯廳長燈非禮

問解問今俗自初喪至葬前皆懸燈
於殯宮以徹宵禮意然否答據禮自襲至大斂自啓
至發引爲燎以照厥明滅之殯宮長燈恐非禮

常變通攷卷之八

攷醫纂部

四